

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

الحمد لله الذي اياهم سعادته التيام كان شطاب جو حيفه لا جواب

مسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ

اردو ترجمہ مسلم

البكر النمام

حسب فرامین

جانب مولانا مولوی سید محمد سبطین صاحب کتب و قیسر شیا کے کارخانہ

مطبع فاعا سیم بریک لا هو طبع کر دین

البرہان

یہ ایک علمی - اخلاقی - تاریخی - تمدنی ماہوار رسالہ ہے جس کا مقصد اعلیٰ تائید حق - اثبات حق و اظہار حق ہے - اور اپنے براہین و دلائل سے ہر ایک امر کی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے - اس میں حقیقت و حقیقت اسلام اور اس کی سچی تعلیم فضائل اور کمالات اور علوم انبیاء - حقیقت نبوت - انبیاء اور ان کے اوصیائے کرام علیہم السلام کے اخلاق حسنہ - تاریخی واقعات - جدید اکتشافات وغیرہ مسائل عقلی و نقلی دلائل سے بحث کی جاتی ہے - اسلام کے برخلاف جملہ اعتراضات و ایرادات کا جواب نہایت متانت سے دیتا ہے - علمائے کرام و ملک کے اہل قلم اور گزرجوئیٹ صاحبان کے اعلیٰ مضامین درج ہوتے ہیں - لکھائی چھپائی نہایت عمدہ - قیمت سالانہ صرف دو روپے آٹھ آنے (عما) - بازار حکیماں لاہور سے شائع ہوتا ہے *

تمہارا

المش

مینجر رسالہ البرہان لاہور ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اهتمام جلالة سلطان ايران بترويج العلم والدين

7382
recovered

و

تمجيد و تحضرة العلامة الشهرستاني والامر بنشر

مطبوعات به بين المحصلين

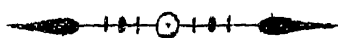
ترجمة مرقمة

وزارة الدربار (المباين) الاعطاء

نمرة (١٤٩٠٧)

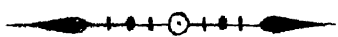
من قابينة وزارة الدربار (المباين) الاعظم

٢٨ ميزان ٢٧ شوال سنة ١٣٢٩

حضرة... ملاذ الاسلام سيد العلماء اعلام... السيد (هبة الدين)

الشهرستاني المولف المحترم لمجلة (العلم) الشريفه دامت افاضاته

وصل كتابكم المستطاب (الهيئة والاسلام) ومجملتك الشريفه (العلم)

لحضور المحضرة الباهرة النور ذات الهبايونية الشاهانه خلد الله ملكه

فانالتا موقعا كاملا من الاستحسان.. والحق ان مندرجاتها الحاوية

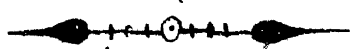
للحقائق الاسلامية الناشرة لفلسفة العلوم الدينية الكاشفة لمذاهب

اسرائر الاحكام الالكهنية تستوجب غاية التمجيد والتحسين وتستحق

الزراع الترحيب والمرحى .. ورجائنا الوثيق بميامن الاهتمامات ومحاسن
التبصيرات والايقافات من هذه المجلة الفريدة ان توغب عموم الملل
المتنوعة الى الاقتداء والاهتداء بالدين المبين الاسلامى عسى ان يستيقظ العالم
البشرى من بركات الحكم الدينيه والآثار الاسلاميه *

ولاجل زيادة الاستفادة من كتابكم المستطاب (الهيئة والاسلام) و
اشاعة مانيه من لطايف التطبيقات واستنباطكم مسائل الهيئة الجديدة
والكشفيات الاروپاوية من الاخبار الاسلاميه اهدى ثمن .. النسخة
من الحضرة القدسية الملوكية ادمهاريه البريه .. بواسطة جناب المستطاب
قطب الشريعة عمدة العلماء الآقا حاج ملاياشى دامت بركاته وارسل الى
خد متكم العاليه السعيدة كي توزعوا مئة نسخة من الكتاب
المزبور بين اهل العلم حتى تعم وتنشر فيوفنائكم ومباديكم
الساميه *

ونأمل مزيد التأييدات الاحميه لجنابك المستطاب
ونسئل من الله تعالى نجاح مقاصدكم العاليه *

من سامى مقام الحضرة الشاهانيه
جلالة السلطان احمد شاه القاجار
ابد الله سلطانه وايد اعوانه

الوزير الاعظم للدربار
(المابين) الهيايولى
(مولى الدولة)

ج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اہتمام اعلیٰ حضرت پادشاہ حجاہ ایران

بترویج معارف و دین اسلام

یا

تجدید کتاب مستطاب (الہیئۃ والام)

وامر بنشر آل ہین علما عظام

وزارت دربار اعظم
نمرہ (۴۹۰۴)

خروج از کابینہ وزارت دربار اعظم
۲۸ میزان ۲۷ شوال سنہ ۱۳۲۹ھ

جناب مستطاب ملاذ الاسلام سید العلماء الاعلام آقا سید (ہبۃ الدین) الشہرستانی
مؤلف محترم مجلہ شرفیہ (العلم) دامت افاضاتہ

کتاب مستطاب (الهیئۃ والاسلام) و مجلد شریف (العلم) بحضور بابر النور
 بہا یونی خلد اللہ ملکہ رسیدہ موقع کمال استحسان پذیرفت۔ الحق مندرجات آنہما
 کہ حاوی حقائق اسلامیہ و دانش فلسفہ علوم دینیہ و کاشف بدایع و اسرار احکام الہیہ
 بود مستوجب نہایت تعجب و تحسین و شایان التواضع ترحیب و آفرین است *

رجائے واثق آنکہ میا من استقامات و محاسن تنبیہات و تہنقات این مجلد
 فریدہ عموم ملل متنوعہ را بہ پیروی و گرویدن دین مبین اسلام ترغیب بلکہ عالم بشریت
 را از حکم و آثار اسلامیت آگاہ سازد و برلے مزید استفادات از کتاب مستطاب
 (الهیئۃ والاسلام) و اشاعہ لطایف لطالبقیکہ اخبار اسلامیہ را با علم ہیئت
 جدیدہ اردو یا از این کتاب حاصل است۔ وجہ یکصد نسخہ از طرف قرین الشرف
 ملوکانہ خلد اللہ سلطانہ اہداء شدہ و بتوسط جناب مستطاب شریعتدار عمدۃ العلماء
 آقائے حاجی ملا باشی دامت برکاتہ خدمت با سعادت عالمی ایصال میشود۔ کہ یکصد
 نسخہ از کتاب مزبور را منتشر و فیما بین محصلین توزیع فرماید کہ تا یک درجہ این فیوض
 سامیہ را تعمیم حاصل گردد *

مزید تائیدات الہیہ را در پیش رفت مقاصد عالیہ آنجناب مستطاب از حق تعالی
 سائل و نیازمندم *

از طرف قرین الشرف اعلیٰ حضرت بہا یونی
 السلطان احمد شاہ قاجار خلد اللہ سلطانہ

وزیر اعظم دربار بہا یونی
 موثق الدولہ

Checked
1987

ترجمہ اردو

ترویج معارف و دین اسلام میں
اعلیٰ حضرت شاہ جہاں ایران خلد

ملکہ کا الہ تمام

یا

کتاب مستطاب البیضاء والایسلام کی
تعریف و تحید اور علمائے اعلام میں
اس کی اشاعت کا حکم

وزارت عظمیٰ

نمبر ۴۹۰۶

دفتر وزارت عظمیٰ

۲۸ میزان مطابق ۲۷ شوال ۱۳۲۹ھ

بخدمت جناب مستطاب ملاذالاسلام سید العلماء الاعلام آقا سید ہبۃ الدین
شہرستانی اڈیٹر رسالہ ”العلم“ دامت برکاتہ ❖

کتاب مستطاب ”الہیئۃ والاسلام“ اور رسالہ شریف ”العلم“ اعلیٰ حضرت ہمایوں
خلد اللہ ملکہ کے شرف حضور سے مشرف ہو کر خلعت قبولیت و پسندیدگی سے ممتاز
ہوئے۔ بلاشبہ ان کے مضامین عالیہ (جو حقائق اسلامیہ پر جاوی اور احکام اسلامیہ
کے اسرار غریبہ کے کاشف اور فلسفہ علوم دینیہ کو ظاہر کرنے والے ہیں) مستوجب
تجید و تحسین و مستحق صد آفرین ہیں ❖

امید قوی ہے کہ اس رسالہ شریف کی ہدایات و تنبیہات و اہتمامات کی برکتیں
تمام مذاہب مختلفہ دنیا کو دین اسلام کی پیروی اور اعتقاد کی ترغیب دینگی۔ بلکہ تمام
بنی نوع انسان کو حکم و آثار اسلامیت سے آگاہ کر دینگی۔ کتاب مستطاب ”الہیئۃ والاسلام“
سے زیادہ مستفید ہونے اور احادیث و اخبار نبویہ کی سیئت جدیدہ کے ساتھ اس
عجیب و لطیف مطابقت کی اشاعت کی غرض سے اعلیٰ حضرت شاہنشاہ خلد اللہ
سلطانہ کی طرف سے ایک سو جلد کی قیمت کا ہدیہ جناب مستطاب شریعت مدار
عمدۃ العلماء آقا حاجی ملا باشی دامت برکاتہ کی محفرت ارسال خدمت ہے۔ تاکہ آپ
کتاب موصوف کی ایک سو جلدیں طالب علموں میں تقسیم فرمائیں جس سے آپ کے
ان فیوضات عالیہ کو فی الجملہ عمومیت حاصل ہو ❖

حصول مقاصد و مطالب آنجناب کے لئے مزید تائیدات و توفیقات خداوندی
کا حق تو لائے سے طالب و مستدعی ہوں ❖

از طرف قرین الشرف اعلیٰ حضرت ہمایوں
سلطان احمد شاہ قاجار خلد اللہ سلطانہ

وزیر اعظم دربار ہمایوں
موتوق الدولہ

فہرست کتاب البلاد تمام اردو ترجمہ

البدیع والاسلام

حصہ اول

نمبر شمار	سُرخی و مضمون	صفحہ
۱	دیباچہ اغراض تالیف کتاب و منشاء اختلاف عقائد اسلام کے بیان میں *	۱
۱	پہلا مقدمہ اس امر کا بیان کہ اقوال منقولہ پر کن طریقوں سے اطمینان ہو سکتا ہے *	۷
۲	اقوال معتبرہ اسلامیہ *	۲
۳	اسماء مبارکہ ائمہ علیہم السلام *	۳
۴	مؤلفین کی طرف کتب کے منسوب ہونے کی صحیح وجوہات *	۴
۵	اہل یورپ کا مسلمانوں سے علوم اخذ کرنا *	۵
۶	بعض کتب متواترہ کے نام *	۶
۷	بعض کتب معتبرہ کے نام *	۷
۸	بعض کتب فلسفہ کے نام جن سے مطالب کتاب اخذ کئے گئے *	۸
	دوسرا مقدمہ	۱۶

صفحہ	مُرخِی و مضمون	نمبر شمار
	اس امر کی بحث میں کہ عقل ہمیشہ اقوالے مقدمات پر عمل کرتی ہے *	۱
۱۹	تفسیر مقدمہ منقولات پر اعتماد کرنے کے نادر طرق * ایک ہی حدیث کو چند کتب سے نقل کرنے کی وجہ * ممالک مشرقیہ میں علوم جدیدہ کے پھیلنے کی تاریخ *	۱ ۲ ۳
۲۲	چوتھا مقدمہ فراسست اور اخبار بالغیب کا فرق * کلام حمید حمید کا غلبہ دم کی خبر دینا * بعض اخبارات غیبیہ کے اجمال کا سبب * شرعیہ مقدسہ کا امریکہ و آسٹریلیا کی طرف اشارہ * شرعیہ مقدسہ کا حقائق غریبہ کو بتدیج بیان کرنے کی وجہ * اس امر کا بیان کہ تمدن اسلام ہر ایک تمدن سے اکمل و اعلیٰ ہے *	۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۳۰	پانچواں مقدمہ حقائق و معارف کے بیان سے ادیان سابقہ کے سکوت کی وجہ * اسلام اور معارف کثیرہ کی تعلیم *	۱ ۲
۳۲	چھٹا مقدمہ ہیئت ذمیرا طیس اور ہیئت بطلموس کا ذکر * اہل مصر کے علم ہیئت کا بیان * ہیئت فیثاغورس اور ہیئت جدیدہ کا بیان * بعض مسائل ہیئت جدیدہ کا بیان *	۱ ۲ ۳ ۴

صفحہ	سُرخي و مضمون	نمبر شمار
۳۷	<p>پہلا مسئلہ - فلک کی حقیقت اور اُس کے معنی کے بیان میں</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱ افلاک کی نسبت متقدمین کا اعتقاد + ۲ متقدمین و متاخرین کے نزدیک افلاک کی حقیقت + ۳ متاخرین کے نزدیک فلک کی حقیقت + ۴ اہل سنت اور محدثین کے نزدیک فلک کے معنی + ۵ آیہ شریفہ موافق اعتقاد متاخرین + ۶ شہادت آیہ شریفہ والد باحاث بسبحا + ۷ شہادت آیہ مبارکہ سببح طرائق + ۸ سند از قول امیر المؤمنین علیہ السلام + ۹ سند از قول جناب صادق آل عبا و زین العباد + ۱۰ کواکب کے معلق ہونے کا بیان + ۱۱ حدیث امیر المؤمنین فلک کے مستدریہ ہونے میں + ۱۲ حدیث امام محمد باقر - اور بادلوں کا افلاک میں حرکت کرنا + ۱۳ نکات کلام امیر المؤمنین - اور متاخرین کی تائید + 	
۵۲	<p>دوسرا مسئلہ - زمین کی شکل کیسی ہے اور کس چیز پر قائم ہے؟</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱ شکل زمین میں حکماء کا مذہب + ۲ آیہ شریفہ زمین کے گول ہونے میں + ۳ احادیث مقدسہ زمین کے کہہ ہونے میں + ۴ تتمہ - اس امر کے بیان میں کہ زمین کس چیز پر قائم ہے + ۵ احادیث زمین کے غیر محمول ہونے کے بیان میں + ۶ گھاؤ زمین و ماہی زمین وغیرہ کا بیان و تاویل احادیث مطابقت کے نیوٹن + 	۵۷

نمبر شمار	سُرخِی و مضمن	صفحہ
	تیسرا مسئلہ - کرۂ زمین کی حرکت کے بیان میں	۶۱
۱	حرکت زمین کے خیال کی ابتداء +	
۲	قائلین حرکت زمین کے حالات +	
۳	حرکت زمین پر پشواہ عقلیہ و نقلیہ +	
۴	ذکر آیہ قرآن و معنی و حوالہ ارض +	
۵	آیہ محمد سے استدلال +	
۶	آیہ ذلول سے استشہاد +	
۷	آیہ صراط المسحوب +	
۸	آیہ دخان +	
۹	اس امر کا بیان کہ پہاڑوں کا اوتا در زمین ہونا حرکت زمین پر دال ہے +	
۱۰	حرکت زمین کی بابت جناب صادق کی تصریح +	
۱۱	حرکت زمین کے متعلق امام علیہ السلام کی تمثیل +	
۱۲	حدیث مکت الارض من مکہ +	
۱۳	حرکت زمین کے متعلق جناب امیر علیہ السلام کی فرمائش +	
۱۴	زمین کی متعدد حرکتوں کا بیان +	
۱۵	جرم زمین کی دس حرکتیں +	
	چوتھا مسئلہ - تحد و زمین کے متعلق	۸۴
۱	تحد و ارض کی بابت متقدمین کے اقوال +	
۲	متاخرین کے نزدیک سیاروں کا مثل زمین کرہ ہونا +	
۳	آیہ شریفہ اور سات زمینوں کا ذکر +	
۴	امام مضا علیہ السلام کا اس امر کی تصریح فرمانا کہ ہم سے اوپر چھ زمینیں اور ہیں +	

نمبر شمار	موضوعی و مضمون	صفحہ
۵	تقسیم اقالیم کا غیر حقیقی ہونا *	
۶	حدیث معراج وزمینہائے ہفتگانہ *	
۷	حدیث جبال قاف اور اس کی تحقیق *	
۸	فرمائش پیغمبر خدا صلعم اور کوکب مشتری کا بیان *	
۹	حدیث نبوی سے اس امر کا ثبوت کہ ہر زمین میں ایک کوہ قاف ہے *	
۱۰	فضا کی بحر سے تشبیہ *	
۱۱	نور کی تیز رفتاری *	
۱۲	زمین کو مچھلی سے مشابہت *	
۱۳	احادیث نبوی بحار سماویہ کے بیان میں *	
۱۴	کوہ قاف کی تحقیق پر مشواہد *	
۱۵	بعض زمینوں کا بعض کو روک دینا اور ان کے آباد ہونیکا بیان *	
۱۶	اخبار اراضی کے متعلق اولیاء کا علم *	
۱۷	حدیث ابن سلام اور ترتیب اراضی و بحار *	
۱۸	فرمائش پیغمبر ص حرکت زمین پر بیخ کی سرسبزی مشتری کی وصحت اس کے نبات کا رنگ *	
۱۹	تمام ستاروں میں رنگ نباتات کا مختلف ہونا *	
۲۰	حدیث بعض زمینوں کے آباد اور بعض کے غیر آباد ہونے کے بیان میں *	
۲۱	غباروں اور ہوائی جہازوں کے بلند ہونے کی انتہا کا بیان *	
۱۰۷	پانچواں مسئلہ۔ اس بیان میں کہ سیارات تو تو ہیں اور زمینوں کی تعداد و شریعت میں سات بیان کیا ہے، پھر ملاحظہ کیجئے کہ یہ کون سی سیارات ہیں اور کون سی زمینیں ہیں؟	
۱	ارضی سبوح کے اعتبار کی وجہ *	
۲	سموات سبوح کے اعتبار کی وجہ *	

مب

نمبر شمار	سرخى و مضمون	صفحه
۳	حدیث صادق علیہ السلام و سیارہ نبتون کا بیان *	
۴	سیارہ جموں کا بیان *	
۵	فرمانش نبویؐ اور سیارہ فلکان کا بیان *	
۱۱۶	چھٹا مسئلہ۔ سبع سماوات و سبع ارضین کی حقیقت اور ان کی ترتیب کے بیان میں	
۱	حقیقت سماء میں متقدمین کے اقوال *	
۲	لغت۔ عرف اور شرع میں سماء کے معنی *	
۳	طبقات ہوا کا بیان *	
۴	کرہ بخاریہ کی تحقیق *	
۵	سماوات کے بخارات سے پیدا ہونے پر دلائل *	
۶	سماوات کا دھان سے پیدا ہونا اور اُس کے دلائل *	
۷	بخار و دھان کی مشابہت کا بیان *	
۸	سماوات کے موج و بحر سے خلق ہونے کے دلائل *	
۹	سماوات کی پانی کی کان ہونا *	
۱۰	سماوات میں خرق و التیام *	
۱۱	زمین کا سماء سے پہلے خلق کیا جانا *	
۱۲	کرہ بخاریہ کے تکون کے اسباب *	
۱۳	اس امر کا بیان کہ فضا میں جو سبزی نظر آتی ہے۔ سماء کا رنگ ہے *	
۱۴	اس امر کا بیان اور اُس کے دلائل۔ کہ سماوات افلاک سے نیچے ہیں *	
۱۵	ہوا کا سماء تک منتہی ہونا *	
۱۶	ہر ایک سماء کا دوسرے سے جدا ہونا *	

مِج

نمبر شمار	موضوعی و مضمون	صفحہ
۱۷	وزن سماء وارض کی طرف شریعت مقدسہ کا اشارہ *	
۱۸	متقدمین و متاخرین کے نزدیک وزن کی تحقیق *	
۱۹	ثقل ہوا و ایتھر کی مقدار *	
	سالتوال مسئلہ ترتیب اوقات بعد از ترتیب اربعین	۱۴۱
	کے بیان میں	
۱	شریعت اسلامیہ کا ہدیت قدیم کے مخالف ہونا *	
۲	اسلام کے نزدیک اراضی و سموات کی ترتیب *	
۳	سند از قول امام رضا علیہ السلام *	
۴	ایک زمین سے دوسری زمین تک پانچ سو سال کی مسافت *	
۵	ارضی و سموات کا فاصلہ *	
۶	خلاصہ اس مسئلے کے نتائج *	۱۵۱

حصہ دوم

	اٹھواں مسئلہ کیا آفتاب تمام حرکات اجرام فلکیہ کا مرکز ہے؟	۱۵۴
۱	متاخرین کے نزدیک حرکات آفتاب *	
۲	سرعت حرکت آفتاب مع لوازم *	
۳	حرکت شمس کے بارے میں ظواہر قرآن کا متقدمین کی رائے کے مخالف ہونا *	
۴	حرکت شمس پر قرآن جمید مجید کا دلالت کرنا *	
۵	دوران شمس اور اُس کے فوائد *	
۶	سند از کلام جناب امیر علیہ السلام *	
۷	مرکزیت شمس پر قرآن کی شہادت *	

ید

نمبر شمار	موضوعی و مضمون	صفحہ
۸	تاویل حدیث موہم موافقتہ مادہ	
۹	آیہ شریفہ تغرب فی عین حمۃ کی تفسیر	
۱۰	ذوالقرنین اور اس کی سیاحت کا حال	
	نوال مسئلہ - جرم آفتاب کی صفات خمسہ کی تحقیق	۱۶۹
۱	اسلام کا معارف عام کی تکمیل کرنا	
۲	اس امر کے بیان میں کہ آیا حرارت آفتاب سے پیدا ہوتی ہے یا وہ صرف مظہر ہے	
۳	آفتاب کے مصدر حرارت ہونے میں حکماء کی رائیں	
۴	اس باب میں قرآن کی تصریح	
۵	ترکب شمس کے بارے میں جناب امام محمد باقرؑ کی تصریح	
۶	جناب امیر المومنین علیؑ السلام کا ارشاد کہ اگر آفتاب کا ٹخ زمین کی طرف ہوتا تو اسے جلا دیتا	
۷	ان چیزوں کا بیان جو حرارت شمس سے بنتی ہیں	
۸	روقیامت حرارت نیرین کا زوال	
۹	حدیث جناب امام محمد باقرؑ و شدت پیش آفتاب کے بیان میں	
۱۰	جسم شمس کے متعلق آراء حکماء کا بیان	
۱۱	تحقیق اہل یورپ کے مطابق جسم شمس کا بیان از کلام جناب حضرت امیر المومنین علیؑ السلام	
۱۲	و سبب شمس قمر کا بیان از کلام جناب امیر المومنین علیؑ السلام	
۱۳	عنصریات و فلکیات کے وزن کے متعلق اقوال حکماء	
۱۴	کرہ ہوا و شمس کا وزن	
۱۵	بعض کے نزدیک موت کا امر وجودی ہونا	
۱۶	وزن ہمایات کا شریعت مقدسہ سے ثبوت	

یہ

نمبر شمار	موضوعی و مضمون	صفحہ
۱۷	آفتاب کی فناء و بقاء کے متعلق حکماء کی رائیں *	
۱۸	فناء شمس وغیرہ کے متعلق شریعت مقدسہ کی تصریح *	
۱۹	تعدد انفراد شمس کے متعلق حکماء کی رائیں *	
۲۰	اخبار جناب امام جعفر صادق علیہ السلام و تعدد شمس و قمر اور دوسرے عوالم کا ذکر *	
۲۱	تکون سیارات کے متعلق ایک جماعت کی رائے *	
۲۲	آفتاب کی آبادی کے متعلق حکماء کی رائیں *	
۲۳	حدیث شریف چاند پر آبادی کے بیان میں *	
۲۴	حدیث آفتابوں کی خلقت کے بیان میں *	
۲۵	چاند و سورج کے متحد ہونے کا ثبوت از کلام امام علیہ السلام *	
۲۶	بعض محققین کی رائے اور آفتابوں کا زمین بن جانا *	
۲۷	کثرت شمس کی طرف قرآن کا اشارہ *	
۲۸	کثرت شمس حسب تصریح امام محمد باقر علیہ السلام *	
۲۰۰	دسواں مسئلہ قمر کے متعلق	
۱	صفات قمر میں حکماء کا اختلاف *	
۲	ہیئت جدید و قدیم کے نزدیک افلاک میں قمر کا مقام *	
۳	محل قمر کے متعلق قرآن کا ارشاد *	
۴	محل قمر از کلام جناب امیر *	
۵	حدیث محل رجوم اور قمر کے بیان میں *	
۶	وحدت و کثرت قمر کے متعلق حکماء کی رائیں *	
۷	بہت سے چاندوں کا وجود اور شریعت مقدسہ اسلامیہ کی تصریح *	
۸	چاندنی کی حرارت کے متعلق حکماء کی رائیں *	
۹	امام رضا علیہ السلام کے کلام سے اس کی تصریح *	

نمبر شمار	سُرخی و مضمون	صفحہ
۱۰	حرارت نور و غیرہ کے بارے میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث +	
۱۱	کرۃ قمر پر لوازمات حیات کی بابت ایک گروہ کی تحقیق +	
	گیارھواں مسئلہ عدد سیارات کے بیان میں	۲۰۸
۱	سیاروں کی تعداد میں اہل یورپ کا اختلاف +	
۲	میزان ٹی ٹی یوس اور بعض ستاروں کی تحقیق +	
۳	شراحت مقدسہ کی دلالت سببہ سیارات پر +	
۴	شریعت مقدسہ اور گیارہ سیاروں کا وجود +	
۵	چار غیر معلوم ستاروں کا ثبوت از کلام امام علیہ السلام +	
	بارھواں مسئلہ کیا سیارات میں ذی حیات بھی رہتے ہیں؟	۲۱۰
۱	اقوال حکماء +	
۲	سیاروں کی آبادی پر زمانہ حال کے حکماء کے دلائل +	
۳	سیاروں پر آبادی کے متعلق حکماء حال کی تصریحات +	
۴	نبوت اور عطار پر آبادی کا محال ہونا اور اُس کا دفع +	
۵	وہ آیات جو سموات کی آبادی پر دلالت کرتی ہیں +	
۶	حدیث قباب اور اُس کی شرح +	
۷	ساتوں زمینوں کی آبادی کے متعلق احادیث +	
	تیرھواں مسئلہ شہاب و ذرات ستاروں کا بیان	۲۳۳
۱	اُن کی حقیقت کے بارے میں حکماء کا اختلاف +	
۲	اُن کی پیدائش کے باب میں حکماء کا اختلاف +	

یز

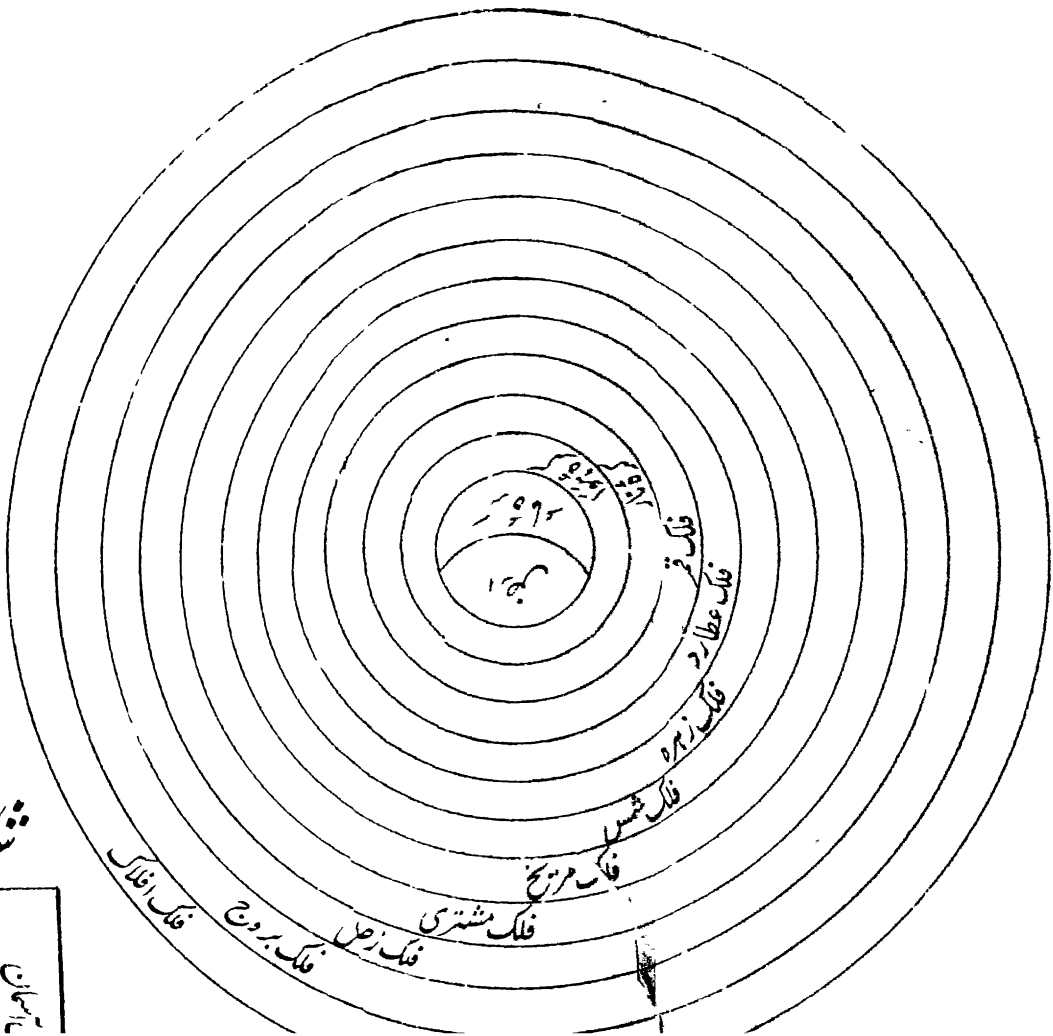
نمبر شمار	تشریحی و مضمون	صفحہ
۳	رجوم و شہاب کی حقیقت کے متعلق حکماء کا اختلاف *	
۴	آیات قرآنیہ کی شہادت حکمائے حال کی رائے کے موافق *	
۵	زمینت آسمان دنیا اور اس کی تحقیق *	
۶	ستاروں کی تقسیم از پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موافق رائے متاخرین *	
۷	فرمایش جناب امیر علیہ السلام ہماری ترتیب کے موافق *	
۸	حدیث اس باب میں کہ چاند ستارے - شہاب و رجوم آسمان دنیا سے اوپر ہیں *	
۹	ارشاد جناب امام حسن علیہ السلام ہماری ترتیب کے موافق *	
۱۰	حدیث الطارق از جناب امیر المؤمنین علیہ السلام اور دہ ارتسائے سے اس کی تطبیق *	
۱۱	چودھواں مسئلہ - تعدد عوالم و نظامات	۲۴۳
۱	اقوال حکماء *	
۲	ستاروں کی غنط کا ثبوت *	
۳	ہر ایک ستارہ ایک آفتاب ہے - جو اپنی زمین پر چمکتا ہے *	
۴	کثرت نظامات میں شرع مقدس کی تصریح *	
۵	تعدد عوالم کے متعلق احادیث *	
۶	تعدد عوالم کے متعلق روایات *	
۷	شرح حدیث القباب *	
۸	شمار اموات روزانہ *	
۹	اخبار تعدد و نسل انسانی - سیان میں *	
۱۰	عرش و کرسی کی تحقیق *	
۱۱	سرادق و شاق عرش کا بیان *	

مح

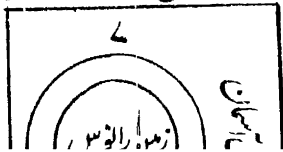
صفحہ	مُرخِی و مضمون	نمبر شمار
	شرع مقدس میں وسعت عرش کا غیر متناہی ہونا *	۱۲
	قنادیل عرش کا بیان *	۱۳
	نظام عالم کی تبدیل سے تشبیہ دینے کی وجہ *	۱۴
	دُمدار ستاروں کے افلاک کی وسعت اور ہمارے آفتاب کی قوت *	۱۵
	عوالم کثیرہ کا بیان از شرع مقدس اسلامی *	۱۶
۲۶۰	<h2>خاتمہ کتاب</h2> <p>ستارہٴ اراؤس کے متعلق امام علیہ السلام کی فرمائش *</p> <p>سیارات آفتاب سے کسب ضیاء کرتے ہیں *</p> <p>مقدار نور جو کسب کرتے ہیں *</p> <p>منظر آفتاب کا ہر ایک ستارے سے اختلاف *</p> <p>مشتری کے نور کی تمام سیاروں پر فضیلت *</p> <p>سیاروں کا چاند اور سورجوں کے درمیان واقع ہونا *</p>	<p>۱</p> <p>۲</p> <p>۳</p> <p>۴</p> <p>۵</p> <p>۶</p>

نظام عالم حسب رائے بطالمیوس

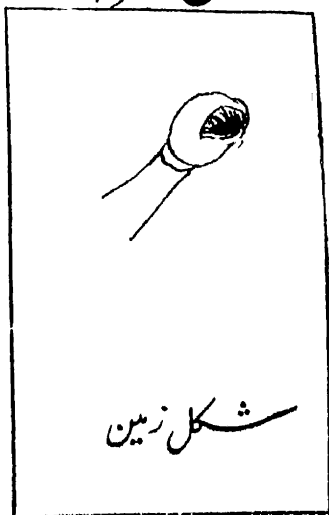
شکل نمبر ۱

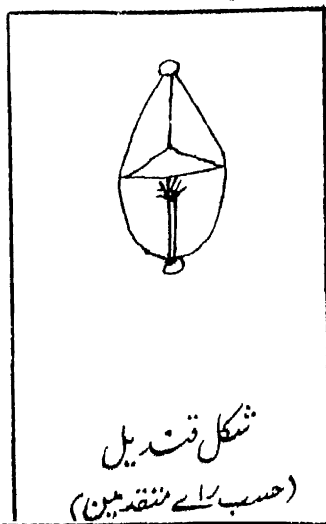
شکل نمبر ۵

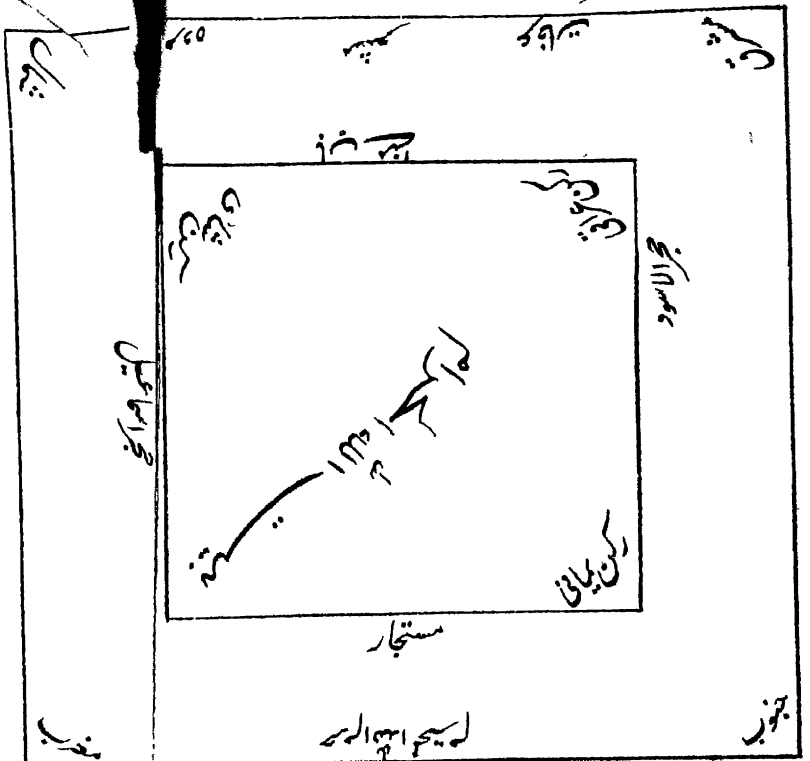
شکل نمبر ۴

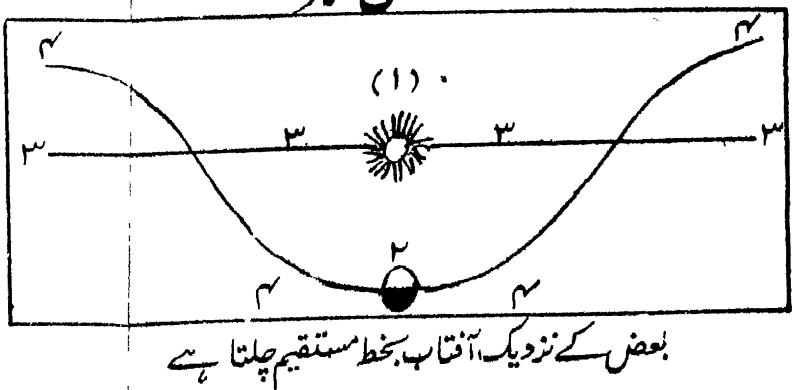
تشکیل نمبر

مکمل نمبر ۳۔ خانہ کعبہ مع اطراف

شکل نمبر ۶

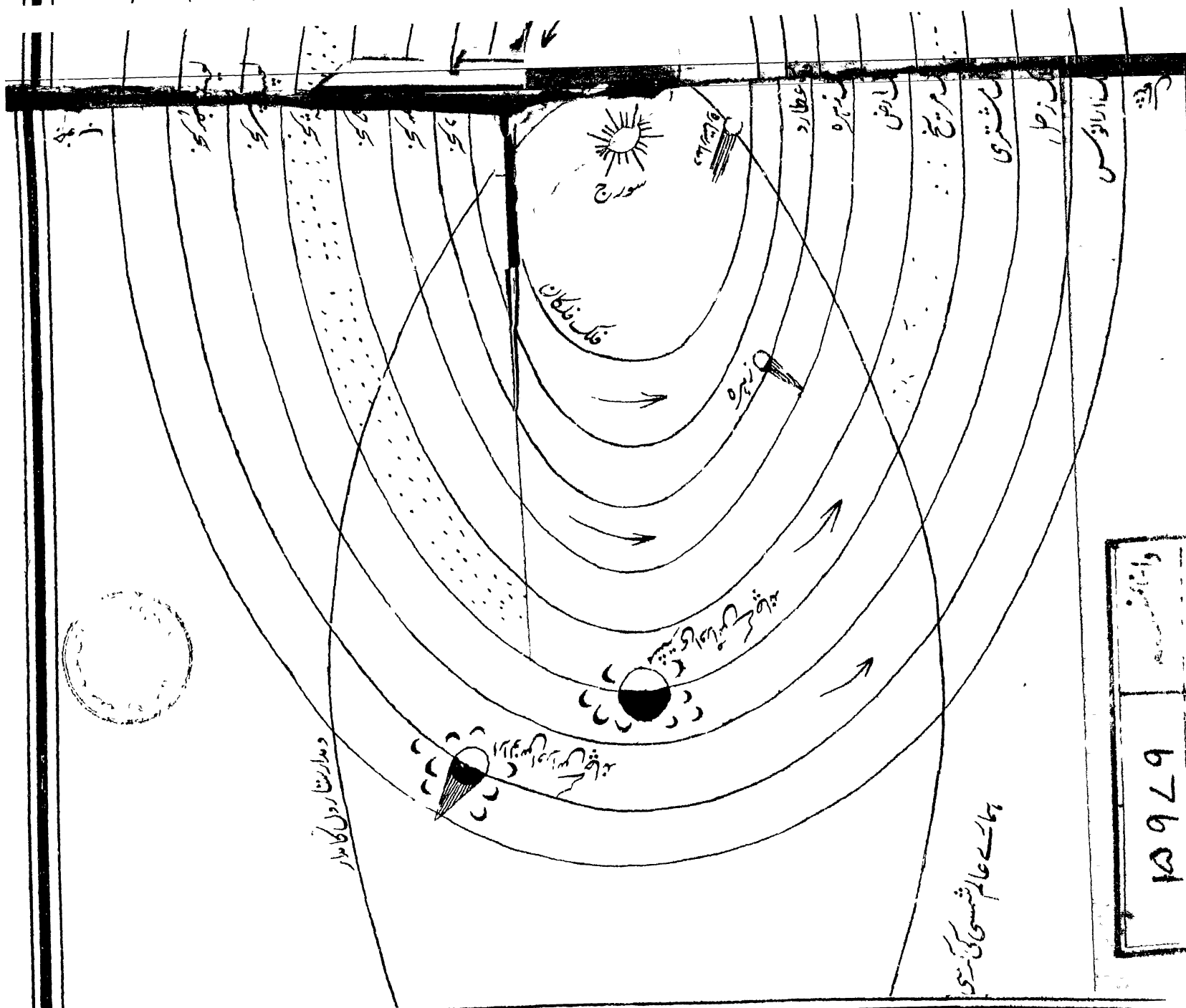
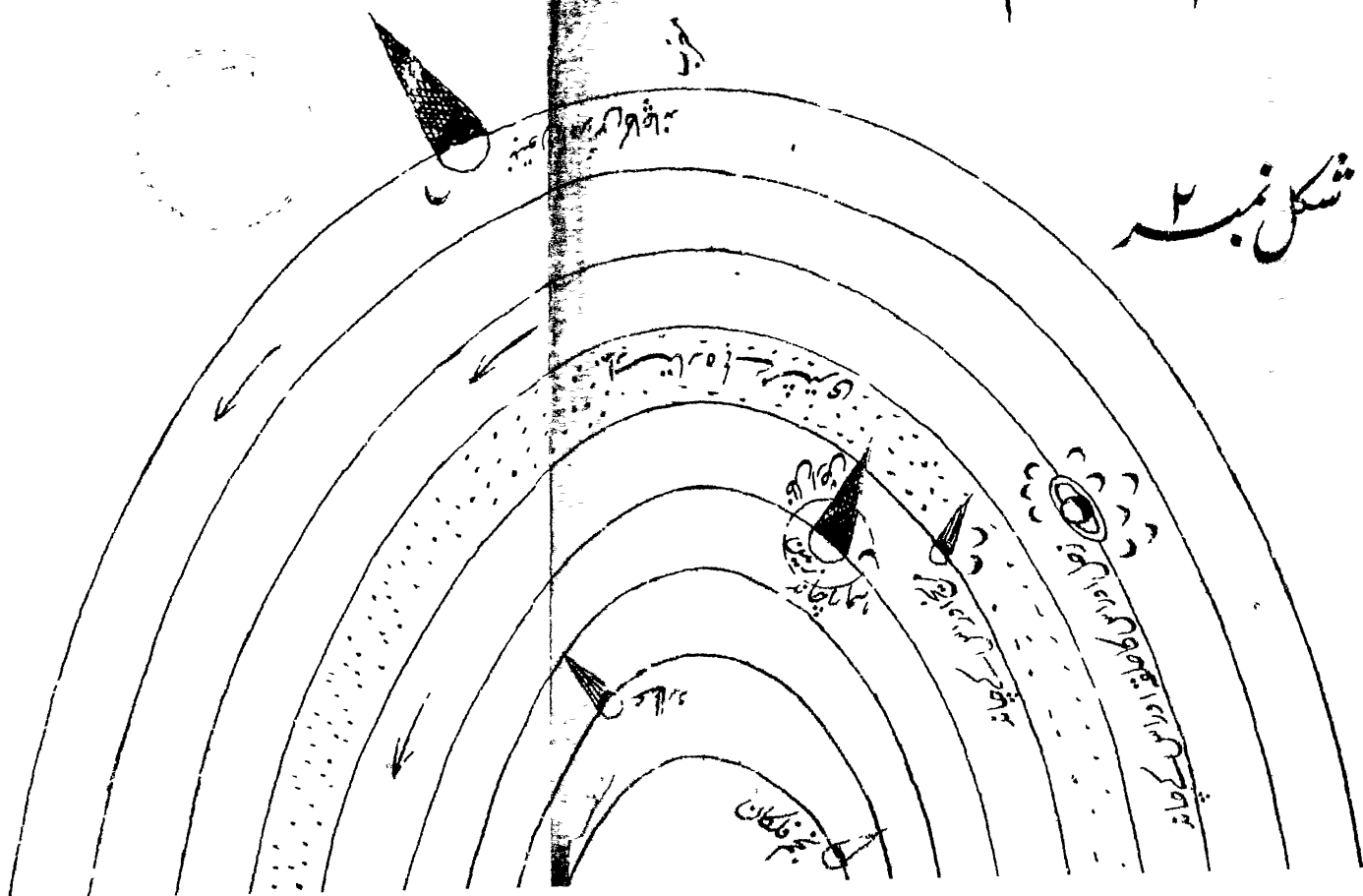
بعض کے نزدیک آفتاب بخط مستقیم چلتا ہے

لفتنہ ساقوں آسمانوں کا جو ساقوں زمینوں کو محیط ہیں اس کی ترتیب اور باہمی مسافت کے

۱	هماری زمین
۲	زمین زهره
۳	زمین عطارد
۴	زمین مریخ
۵	زمین مشتری
۶	زمین زحل
۷	چرخه آسمان
۸	پانچو آسمان
۹	چو خه آسمان
۱۰	تئیر آسمان
۱۱	دو سر آسمان
۱۲	آسمان دنیا

نظام عالم کوپرنیکی حسب متاخرین

شکل نمبر ۲

۱۵۹۷

ہم سے عالم شمس کی سنی

مدار استاروں کا مدار

طریقہ الصلوٰۃ

یعنی

فرقہ شیعہ اثنا عشری کی نماز کا رسالہ

اس رسالے کا نام ہی اس کے مضمون پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایک نہایت مختصر مگر جامع رسالہ ہے۔ جس میں نماز کے مسائل اس ترکیب سے بیان کئے گئے ہیں۔ کہ ہر ایک اردو خوان شخص نماز کے بارے میں مندرجہ کے طریق کو آسانی سے سمجھ کر یاد کر سکتا ہے۔ اس رسالے میں بڑی خوبی یہ ہے۔ کہ جن مسائل کی عموماً نمازی کو ضرورت ہو کر آتی ہے۔ اور بڑی بڑی کتابوں نہایت تلاش سے دستیاب ہو کر آتے ہیں۔ اس میں نہایت آسان اور سہل طریق سے بیان کئے گئے ہیں۔ ہر دو اور عودت کی نماز کے فرق کو بھی بہت خوبی سے بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی واجبی نماز اور سنتی نمازوں میں سے مشہور مشہور نمازوں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور روزانہ نماز کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ مذکور ہے۔ الغرض یہ کہنا سبب انہیں۔ کہ اتنا مختصر اور جامع رسالہ نماز آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ ہر مومن کے پاس اس کا ہونا ضروریات سے ہے۔ لکھائی چھپائی نہایت غنیں۔ تقطیع نہایت مناسب ۲۲ × ۲۹۔ حجم ۸۸ صفحہ قیمت ۲ روپے بلا محصول۔

مختصر فرست مضامین کتاب طریقہ الصلوٰۃ

مضمون	بر شمار
اصول دین *	۱
فروع دین *	۲
نماز پنجگانہ کے صحیح طریق استنجا و وضو و غسل و تیمم	۳
فائدہ مشتمل بر مسائل متفرقہ سجدہ سہو و شکیات نماز و زیارات *	۴

نمبر شمار	مضمون
۵	نماز عیدین *
۶	نماز میت *
۷	نماز آیات یعنی سورج گمن و چاند گمن *
۸	نماز کے مبطلات *
۹	احکام سہویات *
۱۰	واجبات نماز *
۱۱	نماز کی مختصر صورت *
۱۲	نماز احتیاط *
۱۳	نماز سفر *
۱۴	نماز قضا *
۱۵	نماز جماعت *
۱۶	سنتی نمازیں - نوافل روزانہ *
۱۷	ایضاً اوقات نوافل روزانہ *
۱۸	ایضاً نماز ہدیہ میت *
۱۹	ایضاً نماز ہدیہ والدین *
۲۰	ایضاً نماز زیارت *
۲۱	ایضاً نماز منسوب بجناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم *
۲۲	ایضاً نماز منسوب بجناب امیر المؤمنین علیہ السلام *
۲۳	ایضاً نماز منسوب بجناب فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا *
۲۴	ایضاً نماز منسوب بجناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ *
۲۵	ایضاً نماز شکر *
۲۶	ایضاً نماز توبہ *
دفتر البرہان لاہور سے طلب کرو	

ترجمہ کتاب

الہیکم والاسلام

حصہ اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْ وَبِهِ سَتَعِیْنُ

الحمد لله والحمد حقہ کما یستحقہ ہونعم المولے ولعم المعین والصلوٰۃ علی محمد وآل المیاہین
الذین بہما خضر عودا کلا سلام والمدین وقام بہم اس النسخ المتین ۔
اما بعد یہ رسالہ ترجمہ ہے اس رسالہ کا جسے فاضل محترم عالم عالی ہم ذی البلع الطویل صاحب الحدیث
جامع الفضائل والمنائب والمفاخر صائر الشرف کا براہن کا برالسید الصالح المولیٰ مہینۃ الدین السید محمد علی
الشہرستانی و امجدہ العالی نے اپنی جدید تحقیق اور نفیس تدقیق کے مطابق عربی زبان میں تصنیف فرمایا
ہے ۔

جس زمانہ میں اس نیاز من کا ورو مشہد مقدس حیدری یعنی کربلا سے محفل میں بغرض زیارت ہوا یہ
رسالہ نظر سے گزرا از بسکہ اس کے مطالب کو نہایت اہم اور عوام اخوان کے لئے بہت مفید پایا ۔
اس وجہ سے ہمت لے لقا ضا کیا کہ اپنے اخوان ہند میں کے لئے اس کو اردو میں ترجمہ کر دوں تاکہ
ہر شخص آسانی سے ان مطالب عالیہ سے فائدہ اٹھا سکے ۔

اس رسالہ میں ان آیات واحادیث سے بحث کی گئی ہے جو آج تک بسبب عدم اطلاع حقیقت
کے معرض تاویل میں تھے مگر جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ ہرگز یہ آیات واحادیث تاویل نہیں
چاہتے بلکہ اپنے مطلب کے سمجھانے میں صریح ہیں ۔ البتہ وہ لوگ جو فلسفہ قدیم اور علم ہندوستانی

۱۵۹۶۹

کی پستش کرنے والے تھے۔ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے ان آیتوں اور حدیثوں کے اُلٹے سیدھے معنی لگایا کرتے تھے۔ اب کہ پردہ کھل گیا ہے۔ اور حقیقت حال روشن ہو گئی ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اُن کلمات قدسیہ میں بیجا تصرف کیا جائے۔ اور تحقیق حق کا خون کر کے فخرِ حالت میں اپنے تئیں ڈالا جائے۔

فے الواقع کہ اس رسالہ کے مصنف نے اپنی اس نفیس و لطیف اور دقیق و شریف تصنیف سے اہل اسلام و ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور وہ اعجازِ جو طے آیات و احادیث میں مخفی تھا۔ اُسے نہایت عمدہ طور پر ظاہر کر کے ابراہیم حق کی داد دی ہے۔ کیونکہ وہ مطالب عالیہ علم اور اسرارِ خفیہ نہیں قرآن مجید نے اپنی آیتوں میں اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی حدیثوں میں ارشاد فرمایا تھا۔ اور جو ہرگز بغیرِ مدوالات و فراہمی اسباب کے عامہ ناس کو معلوم نہ ہو سکتے تھے۔ انہیں اخبار عن الغیب کے طور پر جو یقینی معجزہ ہے۔ بغیرِ مدوالات و صدیہ کے بیان فرمایا۔ مگر چونکہ لوگوں کے پاس وہ ذرائع موجود نہ تھے۔ جن سے اُن مطالب کی یقینی طور پر تصدیق کر سکتے۔ اس وجہ سے اُن کلمات قدسیہ کے سمجھنے سے عاجز تھے۔ اور جب کہ واقفیت کو نہ معلوم کر سکتے۔ تو اپنے فہم کے مطابق تاویلیں کر دیا کرتے تھے۔ اس جدید زمانہ میں جب کہ علوم نے ایک حد تک ترقی کی۔ اور تحقیق حقیقت کے بہت سے سامان و اسباب و آلات مہیا ہو گئے۔ اُن کے استعمال سے معلوم ہوا کہ جو کچھ قرآن و حدیث کا ارشاد ہے۔ اُس کے واقعی معنی یہ ہیں۔ جو اس نئی تحقیق نے ثابت کیا ہے۔ نہ وہ جسے قدامت سمجھا کرتے تھے۔ جس سے حد و وجہ کا کمال روحانی اور شروق نفس ائمہ طاہرین علیہم السلام کا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ ان بزرگوں و علما نے اُن باتوں کو جنہیں ماننے نے بہزارِ وقت و ہزارِ مشقت بارہ فیروز سو برس بعد کتنے آلات و اسباب کی مدد سے اور کتنے صرف کشیر کے بعد ظاہر کیا ہے۔ بغیرِ استعمالِ آلات و ادوات کے محض اپنی قوتِ ربانیہ اور الہامات الہیہ سے سرسری طور پر اپنے اصحاب کے جلسوں میں اس لطف سے بیان کر دیا ہے جس سے بالاتر ممکن نہیں۔ اگرچہ بالفاظِ کاملہ اس علمِ قدس و عقولِ اجمال سے بھی کام لیا ہے۔ مگر اُس وقت بھی وہ جانتے تھے۔ کہ روزے از روز باہر پردہ ضرور کھل جائیگا۔ اور حقیقت واضح ہو جائیگی۔ اُس وقت لوگوں کو تصدیق ہوگی۔ کہ ہادیانِ برحق نے کیسی متیقن باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور اُن کا وہی علم کس وجہ پر پختہ۔ مگر ناظرین پر اس قدر ضرور واضح ہے۔ کہ مترجم رسالہ ہر لے کا ذمہ و انہیں ہے۔ بلکہ بعض اجض امور میں اس رسالہ کے اختلافات سوائے رکھتا ہے۔ اور بعض استدلال بھی

نظر و بحث سے خالی نہیں ہیں۔ لیکن مقام ترجمہ میں ہونے کی وجہ سے اُن مباحث سے قطع نظر کی گئی ہے۔ اور نیز اس وجہ سے کہ اُن انظار کے سبب اصول محمد رسالہ میں کوئی خلل نہیں پڑتا تھا۔ لہذا امید ہے کہ ناظرین رسالہ منترجم کو متہم نہ فرمائیں۔ و السلام۔

اس کتاب کی تصنیف سے جو غرضیں مصنف ادا م امد بقائے کے مد نظر ہیں۔ وہ اُن کے اس بیان ذیل سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور یہیں سے ترجمہ کتاب بھی شروع ہوتا ہے۔

پہلی غرض (اس کتاب کی تصنیف سے)

یہ ہے۔ کہ جو لوگ علوم جدیدہ کو حاصل کرتے ہیں۔ اُن کے عقائد میں خلل نہ پڑنے پائے۔ خصوصاً جدید علم ہیئت کہ جو عجیب و غریب انکشافات پیش کرتا ہے۔ اور قدامت فلسفین اور حکماء سابقین کی رائے سے بالکل مخالف ہے۔ اس میں مشغول ہونے والوں کے اعتقادات محفوظ رہیں۔ کیونکہ لوگ خیال کرتے تھے کہ شارع (خدا و رسول و ائمہ طاہرین علیہم السلام) نے فلکیات (علم ہیئت) کے بیان میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ جو حکماء سابقین کا تھا۔ اور یہ کہ شریعت مقدسہ علم ہیئت قدیم کے مطابق ہے۔ اسی وجہ سے اب جو دلائل سے فلسفہ قدیم کی غلطی ثابت ہوتی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کے قدم لغزش میں پڑتے جاتے ہیں۔ اور بیانات لسان شریعت کے ماننے میں ضعف پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے میں نے چاہا کہ اس تصنیف کے ذریعے سے ثابت کر دوں کہ اسلامی شریعت بطریق ہیئت کے بالکل مخالف اور جدید علم ہیئت کے مطابق ہے۔ لہذا چاہئے کہ جو لوگ علوم جدیدہ کے معتقد ہیں۔ اُن کے عقائد مذہب کا بھی مستحکم ہو جائیں۔ اور جناب رسالت مآب اور ائمہ طاہرین کے باقی ارشادات کی دل سے تصدیق کریں۔ (کہ جو کچھ ان بزرگواروں نے فرمایا ہے۔ حق و صدق ہے۔ اور اگر بعض بیانات اس وقت سمجھ میں نہیں آتے۔ تو جس طرح ان ارشادات کا ثبوت اتنے دنوں بعد نئی تحقیقات سے ہو گیا ہے۔ اُسی طرح اُن بیانات کا بھی حق ہونا آئندہ کسی وقت ضرور ثابت ہو جائیگا)۔

دوسری غرض (اس کتاب کی تصنیف سے)

یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے مذہب کے مخالف ہیں۔ اور مسلمانوں پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی وجہ سے الزام لگاتے ہیں۔ اُن پر حجت تمام کر دوں۔

(اور ثابت کر دوں۔ کہ مسلمانوں کا رسول خدا کو سچا رسول جاننا ہلا وجہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ الزبسکہ غیب کی خبر دیتے تھے۔ جو یقیناً معجزہ ہے۔ اس وجہ سے اہل اسلام اُن کی تبعیت کو عقلاً واجب و لازم سمجھتے ہیں)۔

کیونکہ میں نے اس کتاب میں جس قدر جناب رسول خدا اور اُن کے حفاظ و شریعت و اوصیائے برحق کے بیانات کو لکھا ہے۔ وہ سب اخبار بالغیب ہیں۔ (اور بے شبہ و شک ایک منصف آدمی کے لئے حجت کا ملہ ہیں۔ اس لئے کہ جو بزرگوں کو قطعی طور پر اُن چیزوں کو بیان کرے جن کا وجود عقلاً ضروری نہیں ہے۔ اور نہ وہ جس سے محسوس ہو سکتی ہیں (مگر وہ نے الواقع موجود ہیں)۔ وہ بالضرورة خدا کا ولی ہے۔ اور تمام عالم کے اسرار کا جاننے والا ہے۔ اور ایسا شخص اگر کسی امر کا دعویٰ کرے۔ تو ہرگز وہ جھوٹا نہیں سمجھا جاسکتا چنانچہ ہم اس مطلب کو تنہی سے اور چوتھے مقدمے میں بیان کرینگے۔

(ہر ہی یہ بات کہ) جدید تحقیقات اور اس زمانے کے فلاسفوں کی رائیں ایسی ہی ہیں۔ کہ جن کا وجود عقلاً لازم نہیں ہے۔ اور نہ بغیر آلات و اسباب کا ملہ کے محسوس ہو سکتی ہیں۔ اس میں ہرگز کسی شک نہیں ہو سکتا (مثلاً ستاروں میں آبادی کا ہونا۔ اور ہر ستارے کا بجائے خود ایک زمین ہونا جن کے لئے علیحدہ علیحدہ آسمان اور آفتاب و ماہ تاب وغیرہ ہیں۔ یا بعض جدید ستاروں کا ثابت ہونا۔ ہرگز بغیر آلات و دوربینوں کے نہ محسوس ہو سکتا تھا۔ نہ اب محسوس ہو سکتا ہے۔ پس ایسی چیزوں کا بغیر دوربینوں کے استعمال کئے ہوئے بتا دینا جواب ہزاروں دوربینوں کے استعمال سے معلوم ہوئے ہیں۔ ضرور اخبار بالغیب اور معجزہ ہے جس سے ہمارے رسول کی رسالت اور اثر ظاہر اُن کی حقیقت و امانت ثابت ہوتی ہے)۔ اور ظاہر ہے۔ کہ یہ آلات و وسائل (جن سے ان امور کی تحقیق ہوئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے خلفائے برحق کے وقت میں نہ تھے) بلکہ ایک ہزار ہجری کے بعد ان کی ایجاد ہوئی ہے۔ جن کے موجدین کو اور نیز ایجاد کے زمانے کو اور جہاں وہ آلات ایجاد ہوئے ہیں اُن مقامات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ صدر اسلام میں تو ان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ بلکہ عربوں کے دماغوں میں دہی پر لے جاہلیت کے خرافات خیالات ابتدائے اسلام سے دوسو برس تک ہے۔ یہاں تک کہ سلاطین و عباسیہ نے فارس و یونان کی کتابوں کا ترجمہ کرایا۔ جسے مسلمان و غیر مسلمان سب ہی جانتے ہیں۔ جیسا کہ امریکہ کے محقق فلاسفر فاندیک نے تصریح کی ہے۔ پس جو کچھ میں نے اس کتاب میں اپنے رسول کے اقوال کو بیان کیا ہے۔ وہ بہترین معجزات ہیں۔ اور اسلام کے برحق ہونے کی سچی نشانیاں ہیں۔ جن کے مثل کسی اور مذہب میں (سوائے اسلام کے) کسی منصف مزاج شخص کو نہیں مل سکتے۔ اور ظاہر ہے۔ کہ کسی

مذہب کا خبر دینا غیبی امور سے اُس مذہب کی سچائی کی پوری دلیل ہے *

تیسری غرض

بعض مشکلیں اور نزدلیقوں کے اُس شبہ کا بھی دفع کرنا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بائی دین اسلام نے (کچھ اپنی طرف سے نئی باتیں نہیں کہیں۔ بلکہ) اگلے فلاسفوں کے اقوال و خیالات کا ترجمہ کر کے بیان کیا کرتے تھے *

میں نے اس تصنیف سے یہ غرض رکھی ہے کہ ظاہر کردوں کہ اس شریعت (اسلام) کے اقوال اگلے فلاسفوں کی رائے سے بالکل مخالفت ہیں۔ اور (اگر موافق ہیں) تو متاخرین کی تحقیقات جدیدہ سے (تو بھلا کوئی عاقل در صورت اختلاف کیسے کہہ سکتا ہے کہ بائی اسلام گذشتہ فلسفیوں کی رائے کے مترجم تھے)۔ اور اس طرح موافق ہیں کہ اگر یہ متاخرین اپنے دعووں کے ثبوت میں آلات رصدیہ وغیرہ سے مدد نہ لیتے۔ تو کہا جاسکتا کہ یہ تمام باتیں ان لوگوں نے شریعت اسلام ہی سے لی ہیں *

ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ صدر اسلام میں مسلمان فلسفیوں نے آیات و روایات کی تاویل میں انہیں معافی کے موافق کی ہیں۔ جو قدما و فلاسفہ کی رائے کے موافق تھے۔ اس وجہ سے کم فہم لوگوں پر یہ امر مشتبہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ناواقف لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ترجمہ ہے قدما کے خیالات کا۔ ورنہ جو شخص بائی اسلام علیہ السلام کے طواہر کلمات سے اپنے مطلب کو استنباط کرتا ہے۔ وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ فلسفہ قدیم اور بیان شریعت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور کتنی ہی ایسی باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمائی ہیں۔ جن کی ہوا تک بھی اگلوں کو نہیں لگی۔ (اور قدما و فلاسفہ کے ذہن میں کبھی وہ باتیں آئیں)۔ اور کس قدر حضرت نے فلسفیوں کی متابعت سے منع فرمایا۔ ان کے علم کو ذلیل بنایا۔ اور ان کے عقائد کو سست ظاہر فرمایا۔ (پس کیونکر کوئی جرأت کر سکتا ہے اس بات کے کہنے کی کہ آنحضرت نے متابعت فلسفیوں کی فرمائی ہے) *

چوتھی غرض

یہ بھی ہے کہ میری اس تصنیف سے اکثر مشکل آیات و احادیث کی تفسیر و توضیح ہو جائے۔ جنہیں علمائے قدیم متشابہات فرماتے تھے۔ کیونکہ ظاہر مضمون ان آیات و احادیث کا ان کے

مقبولہ فلسفہ کے مخالف سمجھا۔ اس وجہ سے خواہ مخواہ ان آیات کی توضیح و تشریح میں خاک بیری کی۔ اور دور از کار تاہیلوں سے بایں وجہ کام لیا۔ کیونکہ ان علوم جدیدہ کی انہیں ہوا بھی نہ لگی تھی۔ اور نئی تحقیقات کی بوجھی نہ سونگھی تھی۔

پس اس کتاب کی تصنیف سے اُن مشکل آیات و احادیث کا حل کر دینا مقصود ہے۔ تاکہ راز اصلی واضح ہو جائے۔ مشبہات دفع ہوں۔ اس شریعت کی صفائی ظاہر ہو جائے۔ صحت حق بخلی ہو۔ اور ظلمت باطل دفع ہو۔ اور عزت خدا و رسول و مومنین ہی کے لئے ہے۔ (جیسا کہ واقع میں بھی ہے)۔

تمتہ دیباچہ

میرا گمان غالب یہ ہے کہ صدر اسلام میں جو اختلافات پیدا ہوئے۔ جن کی وجہ سے دین اسلام میں تفرق پڑ گیا۔ اور بیشمار مذہب نکل آئے۔ اس کے چند اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں گذشتہ فلسفیوں کے خیالات پھیل گئے تھے۔ اور ان کو اُن کے مسائل و اصول پر پورا بھروسہ تھا (کہ جو کچھ فلاسفہ قدیم نے بیان کیا ہے وہی حق ہے)۔ خود سے کوئی تحقیق نہیں کی۔ اور جب دیکھا کہ اسلامی اصول اور اُس کے مطالب ظاہر فلسفیوں کے بیانات کے خلاف ہیں۔ اور اعتقاد ان کے بیانات پر ہو ہی چکا تھا۔ اس سبب سے چاروں طرف بھٹکنے لگے۔ کسی نے توصاف صاف اصول شریعت کا انکار کر دیا۔ (اور کہہ دیا کہ از بس کہ یہ مطالب فلسفہ قدیم کے مخالف ہیں۔ لہذا غلط ہیں۔ اور یہ نہ سمجھے کہ دراصل جو کچھ زبان شرع نے بیان کر دیا ہے۔ وہی صحیح ہے۔ فلسفیوں ہی کے خیالات غلط و باطل ہیں)۔ اور کوئی اُن اقوال کی تاویل میں کرنے لگا۔ کہ کسی طرح کھینچ تان کر اُن کو فلسفہ قدیم کے مطابق ثابت کرے۔ اور کچھ پیسے ایسے بھی تھے۔ جنہوں نے یہ ٹھکان لی۔ کہ چاہے فلسفہ قدیم بیان شریعت کے مطابق ہو یا مخالف۔ مگر ہے وہی صحیح۔ جو بانی شرع نے بیان کیا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اُن کلمات قدسید کی حفاظت کرتے رہے۔ جو آج ہمارے لئے مایہ فخر و ناز ہوئے۔

بعض ایسے بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے علانیہ طور پر شریعت کی مخالفت نہیں کی خواہ یہ بات کسی کے خوف سے رہی ہو۔ یا طمع سے۔ مگر عام مزید لباس میں ہو کر دین میں طرح طرح کے

مفسدہ دعوات پھیلا دئے۔ کیونکہ شریعت کے بیانات پر اُن کو کچھ اعتقاد ہوا نہیں۔ لہذا وہ شرع کو
مسل سمجھے۔ اور قدیم فلسفہ کی حمایت میں وہ پروہ مفسدہ ایجاد کرتے ہیں۔

اور میں سچ کہتا ہوں۔ کہ جو کچھ اُس قدیم فلسفہ کا اثر مسلمانوں پر پڑا تھا۔ جس سے ہزاروں قسم
کی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ دین اسلام میں تفرقے پڑ گئے۔ وہی نتیجہ اس فلسفہ جدید کا بھی ہو سکتا ہے۔
کیونکہ یہ بھی اُسی طرح ناقص ہے۔ جس طرح فلسفہ قدیم ناقص تھا۔ اور اس زمانے کے لوگ بھی
اُسی دل و دماغ کے ہیں۔ جس دل و دماغ کے وہ لوگ تھے۔ البتہ اگر محققین مذہب اس خرابی کی
کچھ اصلاح کرنا چاہیں۔ اور فلسفہ جدیدہ کے مفسدہ کے دفع کی کوشش کریں۔ اور عقائد حقہ
شریعت کی ترویج میں سعی بلیغ کریں۔ تو ممکن ہے۔ کہ اس خرابی میں کچھ کمی ہو۔

میرا مقصود یہ نہیں ہے۔ کہ ہر شخص اس فلسفہ جدیدہ کی بلا میں جو اُس کے نقصان کی وجہ
ہے مبتلا ہو جائیگا۔ بلکہ وہی لوگ مبتلا ہونگے جن کے نفوس کمزور عقیدیں قاصر اور قلوب متزلزل
ہیں۔ ورنہ جو لوگ متمسک بحبل اللہ والرسول ہیں۔ اور جنہوں نے حدیث و قرآن پر عمل کرنے کو لازم
سمجھ لیا ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو تمام علوم کو اچھی طرح پرکھ چکے ہیں۔ اُن پر اس کا اثر نہیں پڑیگا۔
بلکہ اس فلسفہ جدیدہ کی وجہ سے اُن کے ایمان میں اور زیادتی ہوتی جائیگی۔ اور یقیناً زیادہ ہوگا۔
میں خدائے تعالیٰ کے فضل عام و لطف تمام سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ میری اس
کتاب سے عامہ مسلمین کو فائدہ پہنچائے۔ بلکہ عموماً ہر اُس شخص کو جو اسے مطالعہ کرے۔ اور
اس کے مطالب میں غور کرے۔ اور امید کرتا ہوں۔ کہ خدائے تعالیٰ بروز قیامت میری مغفرت
فرمائے۔

اب مقصود یہ ہے۔ کہ اصل مطلب سے پہلے چھ ایسے مقدمے بیان کر دوں۔ جو آئندہ
تحقیق دلائل کے موقع پر فائدہ مند ثابت ہوں۔

پہلا مقدمہ

اُن کتابوں کے بیان میں جن سے اس کتاب کے مطالب لئے گئے ہیں۔ اور از بسکہ
اُن کتابوں کی سندوں کا صحیح ثابت کر دینا نہایت ضروری امر تھا۔ اس وجہ سے مجھے کو اچھا معلوم
ہوا کہ ایک بیان مفصل اس کے متعلق لکھوں۔ (ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے۔ کہ مجھے سے بعض

مفسرین نے بیان کیا کہ ایک غیر مسلم آدمی نے کوئی ایسی حدیث سنی جس سے اس زمانے کی جتنی تحقیقات کا کوئی مسئلہ معلوم ہوتا تھا۔ تو اُسے بہت تعجب ہوا۔ اور کہنے لگا۔ کہ اگر مجھ کو یقین ہو جائے۔ کہ یہ کلام باطنی اسلام یا ان کے کسی وصی کا ہے۔ تو میں حضرت کی شریعت پر ایمان لاؤں۔ اور ان کی تصدیق کروں۔

۱۔ الحقیقت کسی شخص کے کلام پر مطلق ہونے کے چند طریقے ہیں۔ جن میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود اُس کے بیان کرنے والے کی زبان سے سنا جائے۔ مگر یہ بات اُسی وقت ہو سکتی ہے۔ جب کہ اُس کی ملاقات بھی حاصل ہو۔ اُس سے متاخر زمانے کے لوگوں کے لئے یہ امر ممکن نہیں۔ (دوسرے طریقہ) یہ ہے کہ خود متکلم کا لکھا ہوا ملے جس کی نسبت اُس شخص کی طرف تو اترا یا قرآن قطعاً سے ثابت ہو۔ (تیسرے طریقہ) یہ ہے کہ کہنے والے کا کلام تو اتر کے ذریعے سے نقل ہوا ہو۔ یعنی اتنے آدمیوں نے اُس کلام کو نقل کیا ہو جن کی نسبت یہ گمان نہ ہو سکے کہ ان سب لوگوں نے جھوٹ بولنے پر اتفاق کر لیا ہو گا۔ (چوتھے طریقہ) یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص متکلم کے اُس کلام کو نقل کرے جو قابل اعتماد ہو۔ اور اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ جو کلام کسی کے واسطے سے نقل ہوا ہو۔ ایک ہی شخص درمیان میں واسطہ ہو۔ یا کئی شخص ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنے نقل کرنے والے ہوں۔ وہ معتبر ہوں۔ سچے ہوں۔ امین ہوں۔

جو کلام ان چار طریقوں سے نقل ہوا ہو گا۔ وہ ضرور قابل اطمینان ہو گا۔ کہ بیشک ایسی شخص کا کلام ہے جس کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے۔ مثلاً رسول خدا یا ان کے کسی وصی کی حدیث کی صحت کا اُسی وقت اطمینان ہو سکتا ہے جبکہ خود ان بزرگواروں سے سنا ہو۔ یا ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا ہو۔ یا اُس حدیث کو بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہو جو کا متفق علیہ الکتب ہونا عادتہ محال ہو۔ یا کسی نہایت سچے معتبر با فہم و عقل آدمی نے اپنی کتاب میں اُسے نقل کیا ہو۔ یہی معیار ہر کلام کے صحیح طریقہ اور صحیح طور پر نقل ہونے کا ہے۔ اور انہیں طریقوں پر معلومات و محاکمات واقعات کا عرفاً اور عقلاً اذہم و عار ہے۔ اس میں کسی عاقل کو شبہ نہیں۔ اور ان امور مذکورہ پر اعتماد کر کے عمل کرنا کچھ مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کا بھی عام مروج دیکھئے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ ایک یا کئی شخصوں کے اقوال کسی کتاب میں محض اس غرض سے جمع کئے جاتے ہیں کہ اُس کا نام باقی ہے۔ جیسے حکماء کی کتابیں ہیں۔ یا کتب مقدمہ (انجیل و توراۃ) ہیں۔ پس اس مقام میں دو قسم کی نسبتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کتاب

ان اقوال کو ان کے قائلین کی طرف مذکورہ سابق چار طریقوں میں سے کسی طریقہ سے نسبت دی ہے۔ پس اگر وہ نسبت ان میں سے کسی طریقہ کے مطابق ثابت ہو جائیگی۔ تو وہ کتاب اس لحاظ سے معتبر سمجھی جائیگی۔ (اور کوئی اعتراض کسی کو اُس کے ماننے میں نہ ہوگا)۔ دوسرے یہ کہ یہ کتاب غلام مصنف کی ہے۔ اور اُس کی طرف منسوب ہے۔ مگر یہ بات اُن پانچ طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ جو ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اور جو ہم مذہب و ملت کے مؤرخین و عقلا کے درمیان رائج ہیں۔ کوئی شخص مسلمانوں کی نہیں ہے۔ بلکہ عموماً تمام مسلمان اس طرح کے امور میں وہی رفتار رکھتے ہیں۔ جو عاقلوں کی رفتار ہے۔ (کہ کسی قول یا کسی کتاب کو تب ہی منتخب سمجھتے ہیں۔ جب کہ باقاعدہ اُس کی نسبت اُس شخص کی طرف ثابت ہو جائے جس کی طرف وہ اقوال و کلمات منسوب ہیں)۔ بلکہ نسبت اوروں کے مسلمان اس بارے میں زیادہ سخت ہیں۔ (اور جانچ پرکھ بہت کرتے ہیں۔ جب تک پورے طور پر ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ قول رسول یا امام کا ہے۔ تب تک اُسے تسلیم نہیں کرتے)۔ اور اگر تمہیں اعتبار نہ ہو۔ تو تمام دنیا کے مذاہب متہودہ اور مؤرخین سے دریافت کرو۔ کہ کسی کے کلام کو معتبر طور پر نقل کرنے کا یا اُس کی نقل کی صحت معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر وہ کہیں کہ جو طریقہ مسلمانوں نے اپنے ہادیان برحق کے اقوال و احادیث کے جانچنے کے مقرر کئے ہیں۔ اُس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو میں ذمہ کرتا ہوں۔ کہ انشاء اللہ ویسے ہی طریقہ یا اُس سے بھی اکمل طریقہ ثابت کروں گا جس کے مطابق ہمارے علماء کے اقوال یا ہمارے ادیان دین کے کلمات و احادیث نقل کئے جاتے ہیں۔ اور اگر باوجود اس اہتمام کے بھی آپ نہ مانیں۔ (اور کہیں کہ یہ کلام تو رسول یا امام کا نہیں ہے)۔ تو چاہئے کہ آئندہ آپ کسی مؤرخ یا کسی عالم کے کلام کو تسلیم نہ کریں۔ البتہ تعصب کا کوئی جواب نہیں ہے۔

(تنبیہ) اسلامی شریعت کے وہ قابل اعتماد اقوال جنہیں ہم نے اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ چار طرح کے ہیں :-

(۱) خداے تعالیٰ کا کلام جو بذریعہ وحی کے جناب رسالت مآب پر نازل ہوا۔ اور وہ سب مجموعی حیثیت سے اُس مقدس کتاب میں درج ہے جسے مسلمان قرآن کہتے ہیں۔ اور اس کتاب کا مقدس ہونا مسلمانوں کے نزدیک اُس سے زیادہ ہے جتنا عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک انجیل و تورات کا۔ اور اُس کا جناب رسالت مآب کی زبان سے منقول ہونا اظہر من الشمس ہے۔ (کسی عاقل کو اس میں شبہ نہیں کہ یہ قرآن بذریعہ وحی

رسولؐ پر نازل ہوا۔ اور حضرتؐ نے اُسے اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو سنایا) *

(ب) جناب رسالت مآبؐ (محمدؐ) کے اقوال جن میں بہت بڑا حصہ تو علماء اسلام کی کتابوں میں مندرج ہے۔ جو اُن تک طریق مذکورہ بالا میں سے کسی طریقہ سے پہنچا ہے۔ رہیں یہ خود کتابیں تو وہ ہم تک اُن طریقوں سے پہنچی ہیں۔ جو آئندہ مذکور ہونگے *

(م) جناب رسالت مآبؐ کے خلفاء حقہ کے اقوال جن کی وصایت و خلافت و تقدس و دوع پر رسولؐ نے خود لخص فرمادی ہے۔ اور وہ ہم شیعوں کے نزدیک بارہ ہیں۔ اول اُن میں سے امیر المؤمنینؑ ابن عمر رسولؐ و اخی رسولؐ تدرج تولی علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ دوسرے امام حسن علیہ السلام۔ تیسرے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ جو امیر المؤمنین علیؑ کے فرزند اور رسولؐ خدا کے نواسے ہیں۔ چوتھے جناب سید سجاد علی بن الحسینؑ ہیں۔ پانچویں اُن کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ چھٹے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم بن جعفر علیہ السلام ہیں۔ آٹھویں امام علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ نوویں امام محمد تقی بن علی رضا علیہ السلام ہیں۔ دسویں امام علی نقی بن محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ گیارھویں امام حسن عسکری بن علی نقی علیہ السلام ہیں۔ بارھویں امام خازن المائے حجتہ منتظر مہدی مبعود بن حسن عسکری علیہ السلام ہیں *

(م) اُن صحابہ کے اقوال ہیں جنہوں نے یا تو خود رسولؐ خدا سے علوم کو حاصل کیا۔ یا اُن کے اوصیاء علیہم السلام سے۔ جیسے ابن عباسؓ۔ ابن مسعودؓ اور ابن کعب وغیرہ۔ ان بزرگواروں کا بیان بھی اس قسم کی علمی تحقیقات کے بارے میں اس امر کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ یا تو خود رسولؐ خدا سے یہ اقوال لئے گئے ہیں۔ یا ائمہ ظاہرینؑ سے۔ جو زبان وحی الہی تھے۔ کیونکہ اصحاب کے علوم و کلمات کا مرجع وہی بزرگوار تھے۔ جس طرح مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریں کا بیان اگر کہیں ملے تو یہی سمجھا جائیگا۔ کہ وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا قول ہے۔ کیونکہ حواریں جو کچھ کہتے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰؑ سے ہی سنا ہوا ہوتا تھا) *

یہ آخری تین قسم (حدیث رسولؐ و کلام اوصیاء و اقوال اصحاب) کے مقالات جو میں نے ذکر کئے۔ ان کا تصور حصہ تو اُن مسلمانوں کی کتابوں میں مذکور ہے۔ جو حافظ قرآن و حدیث تھے۔ اور انہیں طریقوں سے اُس کی حفاظت کرتے تھے۔ جو (کسی شے کی حفاظت میں) بین العقلاء اُتج ہے۔ رہیں وہ کتابیں۔ تو وہ بھی متحد علیہ ہیں۔ امدید کہ کتب مذکورہ انہیں حافظ قرآن و احادیث کی بین پانچ طرح سے ثابت ہے۔ (اول) تواضع کے ذریعے سے (یعنی عمر و تمام

لوگ جانتے اور بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب مثلاً فلاں مصنف کی ہے۔ ایک طبقے کے عام نام اس کا جو بیان ہے۔ وہی اُن سے سابق طبقے کا بیان ہے۔ وہی اُن سے سابق لوگوں کا اظہار ہے۔ کہ ہم نے اپنے سے سابق لوگوں سے پوچھی مٹنا کہ یہ کتاب (مثلاً اصول کافی) فلاں مصنف (مثلاً ملا محمد یوسف کلینی) کی ہے۔ اسی طرح ہر زمانے کے لوگ اُس کتاب کو مصنف مذکور کی طرف نسبت دیتے تھے۔ یہاں تک۔ خود مصنف کے زمانے کے لوگوں تک اس حدیث کا سلسلہ چلا دیا۔

اس قسم کے لوگ جن سے ہوتا تو اثر حاصل ہوتا ہے۔ یا ہوا ہے کبھی تو اسی قسم کے لوگ ہیں۔ جیسے خود اُن کتابوں کے مصنف (عالم و حافظ) تھے۔ اور کبھی عام لوگ جیسے مثلاً صحاح ستہ کی شہرت ہے کہ فلاں مصنف کی ہے۔ مثلاً صحیح بخاری امام محمد بخاری کی تالیف ہے۔ جامع ترمذی حکیم ترمذی کی ہے۔ اور علی ہافقیاس دیگر کتابیں)۔ اور جیسے شیوخ کی صحاح اربعہ میں کافی۔ استبصار۔ تہذیب اور سنن لا یحضرہ الفقیہ (کہ ان کی شہرت اور تکیہ کتابیں فلاں فلاں مصنف کی ہیں اس حدیث پہنچ گئی ہے۔ کہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ پس اگر ہم کوئی حدیث ان کتابوں میں سے کسی ایک سے نقل کریں۔ تو یقیناً سمجھا جائیگا کہ یہ حدیث وہی ہے۔ جسے ملا یعقوب کلینی یا شیخ صدوق یا شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے جو حافظ احادیث تھے)۔ اور یقیناً یہ حدیث رسول یا امام علیہم السلام تک سندا پہنچی ہوئی ہے)۔

(دوم مؤثرین و لائف نویسوں کی تصریحات کبھی یہ امر ثابت ہے کہ فلاں کتاب فلاں مصنف کی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس پر ہر قوم و ملت کے علماء و عقلاء عمل کرتے اور اس کے ذریعے سے اطمینان کر لیتے ہیں کہ فلاں کتاب فلاں مصنف کی ہے۔ (مثلاً اگر ابن خلدون یا ابن خلکان یا مؤرخ بن اثیر کسی کتاب کی نسبت لکھ گئے ہیں کہ فلاں کتاب اُس مصنف کی ہے۔ عام طور پر لوگ اُن کے بیان کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کسی کو مشتبہ نہیں ہوتا)۔

(سوم) سلسلہ روایت کے ذریعے سے معلوم ہو جائے۔ کہ یہ کتاب فلاں شخص کی ہے۔ مثلاً زبید نے عمرو سے وہ کتاب حاصل کی۔ عمرو نے بکر سے۔ بکر نے خالد سے۔ خالد نے محمود سے۔ محمود نے خود مصنف سے۔ در حالیکہ یہ سب لوگ معتمد علیہ اور مؤثق بھی ہوں۔ اور احتمال افترا بلا وجہ ان میں نہ ہو۔

(چہارم) خود مصنف کے زمانے میں اُس کتاب کا چھپ جانا۔ یا کسی ایسے مطبع مشہور میں اُس کے نام سے چھپنا جس سے پورا اطمینان ہو جائے۔ کہ بلا وجہ دوسرے مصنف کے

نام سے یہ کتاب طبع نہیں ہوئی۔ بلکہ اُسی مصنف کی ہے۔ جس کا نام اُس میں لکھا گیا ہے۔ کیونکہ بلاوجہ جھوٹی نسبت دے کر کسی کتاب کو چھاپنا مطبوعات کی شان سے بظاہر مستبعد ہے۔

(پنجم) قرائن معتبرہ سے ثابت ہو جانا۔ کہ یہ کتاب فلاں مصنف کی ہے۔ مثلاً کسی کتاب کی عبارت کا چند معتبر کتابوں میں نقل ہونا۔ یا اُس کتاب کے مصنف کی یا اُس کتاب کی طرح یا قریح کا معتبر کتابوں میں مندرج ہونا۔ اور مثلاً خود مصنف کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کا ملنا۔ یا لکھی ہوئی مصنف کے ہاتھ کا حاشیہ وغیرہ ہونا۔ یا علماء کا شہادت دینا۔ یا عموماً مشہور ہونا کہ یہ کتاب فلاں مصنف ہی کی ہے۔ دوسرے کی نہیں ہے۔ ذہبی دھڑلیتے ہیں۔ جن کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ فلاں کتاب اُس مصنف کی ہے۔ اور یہ طرق جن طرح تمام ضلالت کے لوگوں میں رائج ہیں۔ اُسی طرح مسلمانوں میں بھی رائج ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ ان میں یہ طریقے مستعمل رہے ہیں۔ بلکہ دیگر اقوام کی نسبت مسلمانوں نے ان باتوں کا زیادہ لحاظ رکھا ہے۔ بلکہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنا اہتمام کسی حدیث یا کلام کے نقل کرنے یا کسی کتاب کے کسی مصنف کی طرف منسوب کرنے میں مسلمانوں میں رہا ہے۔ اتنا کسی اور قوم میں نہیں رہا۔ کیونکہ تعلیم و تدریس و حفظ اخبار و آثار و احادیث کا شوق مسلمانوں کو صدر اسلام سے اب تک سب سے زیادہ رہا ہے۔ بخلاف دیگر مذاہب کے۔ کیونکہ ان میں بہت سے تغیرات و تفرقے ایسے واقع ہوئے۔ جن کے سبب وہ اپنے آثار و اخبار کو پورے طور پر محفوظ نہیں رکھ سکے۔ (الابعض مل مثل ہنود اہل ہند کے)۔ جیسا کہ تواریخ کے اوراق اُنٹنے سے یہ بات بخوبی واضح ہے۔ یہاں تک کہ مشہور ہے۔ کہ یہود وغیرہ کو اپنی کسی کتاب یا قول کی نسبت دعوے تو اتر کر نا بالکل غیر صحیح ہے۔ کیونکہ اکثر قتل و غارت اور فتنے ان میں سابق میں ایسے واقع ہوئے ہیں۔ جس سے بعض زمانے بالکل ایسے لوگوں سے خالی گزرے ہیں جن سے تو اتر قائم ہو سکے۔ یا مثلاً اہل فرنگستان پر ایک مدت و راز تک جہالت کا غالب ہونا اس امر کو صاف واضح کر رہا ہے۔ کہ اگر یہ لوگ کسی اپنی مذہبی کتاب یا قول کی نسبت دعوے کریں۔ کہ اسی طرح وارد ہے۔ تو قابل سماعت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک مدت تک ان میں کوئی ایسا نہیں رہا ہے۔ جو حافظان کتابوں کا ہو سکے۔ یہاں تک کہ سینکڑوں برس بعد مسلمانوں کے ان لوگوں نے تحصیل علوم کی۔ جیسا کہ وہ خود معترف ہیں۔ (بخلاف مسلمانوں کے کہ ہزار سالوں میں ان میں عالم و حافظ و مہتمم و مدرس قرآن و احادیث و اخبار کے موجود رہے ہیں۔ اور اب تک بھی موجود ہیں)۔

چنانچہ مسٹر وائزویس اہمستہ صاحب انگلستانی لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں مسلمان اپنے نورِ علم سے عالم کو روشنی کر رہے تھے۔ تقریباً پانچ قرن تک اہل یورپ خوابِ غفلت میں پڑے سو رہے تھے۔ اور محض جہالت میں مبتلا تھے۔ عرب ہی وہ قوم ہے جس نے آداب و علوم کلام کو لباسِ شباب پہنایا۔ اقوالِ علمائے یونان کا ترجمہ کیا۔ علمِ راعت و علمِ فلکیات کو ترقی دی۔ علمِ جبر و مقابلہ اور علمِ کیمیا کے موجد ہوئے۔ اور اپنے شہروں کو کتبائوں اور مدرسوں سے اُسی طرح زینت دی۔ جس طرح مسجدوں سے۔ اور قرطبہ سے یورپ والوں کو علمِ فلسفہ کی تعلیم دی۔ (یعنی فلسفہ ابن رشد سے یورپ والوں نے سبق لیا جو قرطبہ کا رہنے والا تھا) ✽

میں (مصنف) کہتا ہوں۔ عظیم مسلمانوں میں اُس وقت پھیلے جب کہ ایران والوں نے اسلام قبول کیا۔ اور کتبائوں کا لکھنا شروع کیا۔ مگر چونکہ اکثر یہ لوگ اپنی کتابیں عربی زبان میں لکھتے تھے۔ بسبب اس زبان کی وسعت کے تو انگریزوں نے نسبت ان علوم کی عربوں کی طرف کر دی۔ (ورنہ ناشرِ علوم نے الحقیقت اہل فرس ہیں)۔ بعض کا خیال ہے کہ اس نسبت کا سبب یہ ہے کہ اہل فرنگ نے ان علوم کو اہل اندلس سے حاصل کیا۔ جو عرب تھے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ موجدِ علوم عربوں کو کہتے ہیں ✽

مؤرخِ دروئی لکھتے ہیں کہ اہل یورپ تاریکی جہالت میں حیران پھر رہے تھے۔ انہیں اگر روشنی دکھائی بھی دیتی تھی۔ تو ایسی۔ جیسے سوئی کے ناکے سے۔ کہ یک بیک ایک بڑا نورِ ملتِ اسلامیہ کی طرف سے روشن ہوا۔ یعنی مسلمانوں کے علمِ ادب۔ فلسفہ۔ صناعات اور دستکاریوں نے یورپ میں علمی روشنی پھیلانی۔ کیونکہ مسلمانوں کے ہی بلاد اُس وقت علوم و کمالات کے دائرے تھے۔ اور انہیں سے مختلف قوموں میں علم پھیلا۔ یورپ والوں نے ان ہی کی طفیل سے متوسط زمانے میں جدید تحقیقاتیں اور صناعات و فنونِ عظیمہ حاصل کئے ✽

کتاب مشہد الکائنات کے حاشیہ پر مندرج ہے کہ قاہرہ (مصر) کے دربار میں ۳۲۵ھ میں فنِ نجوم کی کتابیں عربوں کی تصنیف کی ہوئی ساڑھے چھ ہزار موجود تھیں ✽

(میں کہتا ہوں) اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ ابتدائے اسلام سے اس وقت تک مسلمانوں کو زیادہ اہتمام اپنے مذہبی علوم ہی کے رائج کرنے میں رہا ہے۔ نہ علومِ ریاضیہ کے رائج کرنے میں۔ جن کی نسبت ان کے درمیان یہ مشہور ہے کہ علومِ ریاضیہ سے سوائے

فقہ و افلاس اور فکر و غم کے کچھ حاصل نہیں پس باوجود اس خیال کے جبکہ ان کے ایک کتب خانہ میں ساڑھے چھ ہزار صرف نجوم کی کتابیں ہیں۔ تو ان کے مختلف شہروں کے کتب خانوں اور مدرسوں میں اسلامی مذہبی کتابیں کس قدر ہونگی جن میں ان کے رسولؐ و ائمہ طاہرینؑ کے اقوال مندرج ہے ہر نیکے جن کے متعلق ان کو خاص اہتمام تھا۔ اور رضا و خلق خدا و لوگوں کی خوشنودی انہیں کتابوں کی جمع کرنے اور پھینے پڑھانے میں چاہتے تھے۔
اس بیان سے معلوم ہوا کہ جو طریقہ مسلمانوں کے ہاں ان کے نبیؐ و ائمہ طاہرینؑ کے اقوال پر مطلع ہونیکے رائج ہیں۔ وہ تمام دنیا کے لوگوں کے طریقے سے زیادہ واضح اور صحیح ہیں۔ لہذا کسی کو کسی حدیث یا کتاب کے قول کے ماننے میں ہرگز شبہ نہ ہونا چاہئے۔ اور نہ کسی کو یہ گنجائش ہے کہ وہ کہے کہ یہ قول رسولؐ کا نہیں۔ یا تم نے جو فلاں شخص سے نقل کیا ہے۔ اس کی کتاب یا اس کا یہ قول نہیں ہے۔

اس مفصل تمہید کے بعد عرض کیا جاتا ہے کہ جن کتابوں کے اقوال یا احادیث ہمارے اس سالے میں مندرج ہیں۔ اور جن کتابوں سے فدا و متاخرین کی لائیں لی ہیں۔ اور جن سے اقوال رسولؐ و ائمہ کرام نقل کئے ہیں ان کے نام ذیل میں درج ہیں۔ مگر پہلے یہ کہہ دوں کہ جن کتابوں سے میں نے اقوال رسولؐ و ائمہ کرام نقل کیے ہیں۔ وہ تین قسم کی کتابیں ہیں۔

(قسم اول) وہ کتابیں ہیں جن کا منسوب ہونا ان کے مصنفین کی طرف مذکورہ بالا پانچوں

طریقوں سے ہمارے نزدیک ثابت ہے ہر جگہ ہے۔ یا ان کی اسناد کا متواتر و مشہور ہونا اس حدیث واضح ہے۔

جیسے آفتاب دوپہر کے وقت۔ وہ سات کتابیں ہیں۔ (۱) مجلدات کافی مصنفہ حافظ جلیل ثقت الاسلام محمد بن یعقوب کلینی جن کا انتقال ۳۲۹ھ (جس سال ستائسے ٹوٹے) میں شریف ادا میں ہوا یہ کتاب ہماری

تمام کتب معتبرہ حدیث سے زیادہ تر صحیح اور معتبر ہے۔ اور اس کے زمانہ تالیف سے اس وقت تک نہ

امامیہ کے احکام کا مدار اسی کتاب پر ہے۔ اور اس کے پڑانے اور صحیح نسخے بیشمار موجود ہیں۔ (۲) کتاب

شیخ البلاغہ جو جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ کے کلمات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کو امام بیہقی

بزرگ عالم جناب حافظ فاضل محمد شریف رضی نے مرتب فرمایا ہے جن کی وفات ۸۴۵ھ میں ہوئی اور

اس کتاب کی تشریح بھی متواتر سے ہے میں مثلاً فاضل کامل ابن ہشتم بھرائی کی شرح جن کا انتقال

۶۹۷ھ میں ہوا۔ اور حافظ عبد الحمید بن ابی المجدید حنفی کی شرح۔ اور میرے پاس کتاب شیخ البلاغہ

کا ایک قدیم نسخہ موجود ہے جو ۶۸۷ھ ہجری میں علامہ سید یوسف افغانی کے سامنے پڑھا گیا ہے۔

(۳) کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن ہے۔ جو شیعہ عالم حافظ الامین الاسلام حسن بن فضل طبری کی

تصنیف ہے جسے جن کا انتقال ۳۵۰ھ ہجری میں ہوا۔ اور ہمارے شیخ علامہ نوویؒ کے کتب خانہ

میں اس کتاب کا ایک نسخہ موجود ہے جس کو عبد الغفر ترندی نے ۷۲۵ھ ہجری میں لکھا ہے۔

(۴) کتاب تفسیر قمی ہے جس کو ہمارے عالم علی بن ابراہیم قمی نے چوتھی صدی میں تصنیف کیا۔

اور ہمارے علماء کا ایک گروہ اس کتاب کو اس کے مؤلف کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اس کی

شہرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور مجھ کو اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ ہاتھ لگا ہے۔ (۵) کتاب

بحار الانوار مصنف جناب علامہ حافظ مولانا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ ہے جو علمائے امامیہ میں ایک

پڑے پایہ کے عالم گزے ہیں جن کی وفات ۱۱۱۱ھ ہجری میں ہوئی۔ اس کتاب کی چھبیس ضخیم جلدیں ہیں

جس میں شریعت مقدسہ کے ہر علم اور ہر باب کا ذکر ہے خواہ آیات کے متعلق ہو یا روایات کے حکمت سے

تعلق رکھتا ہو۔ یا تحقیق تاریخ سے۔ اس قسم کی جامع کتاب آج تک تصنیف نہیں ہوئی۔ (۶) انوار لغامیہ

ہے جو امامیہ عالم حافظ سید نعمت اللہ جزائری کی تصنیف ہے جن کا انتقال ۱۱۱۲ھ ہجری میں ہوا۔

(۷) کتاب دانی ہے جس میں ہمارے ہاں کی کتب معتبرہ میں سے ہر فن کے متعلق احادیث معتبرہ

جمع کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف حافظ فاضل محمد حسن فیض کاشانی ہیں جن کا انتقال ۱۰۹۱ھ

میں ہوا اور اس کتاب کا اپنے مصنف سے منسوب ہونا بذریعہ تواتر مسلم ہے *

(قسم دوم) وہ کتابیں ہیں جن کا ہمارے نزدیک اپنے مصنف کی طرف منسوب ہونا مذکورہ بالا

پانچ وجوہوں میں سے تواتر کے سوا اکثر وجوہوں سے ثابت ہے۔ اور وہ سات کتابیں ہیں۔ (۱) کتاب التاجید

(۲) علل الشرائع۔ (۳) خصال۔ (۴) عیون الاخبار۔ (۵) معانی الاخبار۔ یہ پانچوں کتابیں حافظ جلیل شیخ

صدق دینی محمد بن بابوی قمی کی تصنیف سے ہیں جو اجل علمائے شیعوں سے تھے۔ انکا انتقال ۷۳۸ھ میں

ہوا ہے۔ میں نے ان پانچوں کتابوں کو قلمی اور قدیم زمانے کی لکھی ہوئی دیکھا ہے۔ (۲) احتجاج

حافظ ابو طالب طبرسی کی تصنیف ہے جو علمائے شیعوں سے قرن پنجم ہجری میں گئے ہیں حافظ محمد بن

نضر آشوب متوفی ۷۵۵ھ نے کتاب مناقب میں تحریر فرمایا ہے کہ میں نے کتاب احتجاج خود مصنف کے

ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی ہے۔ (۷) درمثور حافظ عبدالرحمان جلال الدین مدوطلی شافعی کی تصنیف سے جبکہ

انتقال ۹۱۱ھ ہجری میں ہوا ہے *

(قسم سوم) وہ کتابیں ہیں جن کا منسوب ہونا ان کے مصنفین کی طرف مذکورہ درجہ

وجوہوں میں سے بعض وجوہ سے ہوا ہے۔ وہ چھ کتابیں ہیں۔ (۱) تفسیر عیاشی حافظ محمد بن مسعود شیبی کی

تصنیف ہے جو قرن چہارم ہجری میں گزے ہیں۔ (۲) بصائر الدرجات۔ حافظ محمد بن حسن قمی صفامتی

۲۹۰ھ ہجری کی تصنیف ہے جو کہ شیعہ علماء میں سے تھے۔ اور جناب امام حسن عسکری کی صحبت سے صحیح فائز

ہوئے تھے۔ میں نے اس کتاب کا ایک نسخہ ایسا پایا ہے جو شہدہ میں لکھا گیا ہے۔ اور اُس کے ۱۶۳ باب ہیں۔ (۳) منتخب البصائر صاحب کتاب مختصر فاضل حسن بن بیلیمان شہر کی تصنیف سے جو قول شہدہ ہجری میں گئے ہیں۔ اس کتاب میں مولف نے حافظ شہیدی سعد بن عبد اللہ قحطانی متوفی ۲۹۹ھ کی کتاب بصائر الدرجات کا انتخاب کیا ہے۔ (۴) کتاب الاختصاص محقق علامہ قطب الشیخ محمد بن عقیق کی تصنیف سے ہے جن کا انتقال شہر بغداد میں ۳۱۳ھ میں ہوا ہے۔ ان کی تصنیف سے کئی نسخے کتابیں ہیں منجملہ ان کے کتاب (ارشاد) ہے۔ اور کتاب (المقالات)۔ میں نے کتب خانہ شیخ محمد میرزا حسین لوزی (متوفی ۱۲۳۲ھ) کے ایک نسخہ منتخب کتاب اختصاص کا خود دیکھا ہے۔ جس کی ابتدا یہ ہے: ”الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد“ الخ۔ اس کتاب کا انتخاب شیخ ابو علی احمد بن حسن بن احمد بن عمران شہر نے کیا۔ اور ۵۵۰ھ میں یہ نسخہ لکھا گیا ہے۔ (۵) کتاب النجوم و الجلال فرج الموم ہے۔ حافظ سید علی بن طاہر شہر کی تصنیف ہے جو علماء شیعہ سے تھے۔ اور ۶۶۲ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ (۶) تفسیر نو الثقلین حافظ شیخ عبد علی بن حمود عروسی کی تصنیف ہے جو علماء شیعہ سے گیارہویں صدی میں گئے ہیں۔ مجھے اس کتاب کا وہ نسخہ ملا ہے۔ جو ۶۵۰ھ میں لکھا گیا ہے۔

باقی رہیں حکماء کی کتابیں جن میں سے اس کتاب میں اکثر متاخرین و قدماء کی رائیں نقل کی گئی ہیں۔ وہ دس ہیں۔ (۱) شفا شیخ الحکماء رئیس فلاسفران المسلمین ابو علی حسین بن سینا متوفی ۴۲۷ھ ہے شیخ مذکور کی یہ کتاب اہل اسلام وغیرہ کے درمیان بہت مشہور و معروف ہے۔ (۲) اصول الہیئۃ۔ (۳) ارواء الغمار فی القیۃ الزرقاء۔ (۴) النقش فی الحج (فلسفہ جدیدہ میں)۔ تینوں کتابیں فاضل فلسفی کریم بن فاندیک امریکی عیسائی متوفی ۱۱۹۵ء کی تصنیف سے ہیں۔ (۵) مشہد الکائنات فی الخالق والمخلوقات۔ پروفیسر شیخ اسیل مستانہ عیسائی متوفی ۱۲۸۸ء کی تصنیف سے ہے۔ ان کی ایک کتاب اساطیر الاولین بھی ہے۔ (۶) ہیئتہ فلما لولہ عیسائی فرانسیسی کی تصنیف سے ہے۔ جو انیسویں صدی کے مشہور و معروف کالمین میں سے تھے۔ اس کتاب کا مترجم فاضل عبد الرحیم تبریزی المعروف بہ طالب نے کیا ہے۔ (۷) ہیئتہ فیلسوف نہ فرانسسی کی تصنیف سے ہے۔ جو انیسویں صدی کے مشہور و معروف فاضل گزے ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ نجم الدولہ منجم طہران متوفی ۱۳۳۲ھ نے کیا ہے۔ (۸) دائرة المعارف ہے جس کے مصنف علامہ میرزا سبانی عیسائی متوفی ۱۳۳۳ھ میں۔ اس کتاب کی کئی بڑی بڑی جلدیں ہیں۔ (۹) عجائب المخلوقات ہے جس کے مصنف فاضل قزوینی زکریا بن حمود انصاری ہیں۔ جن کا انتقال ۶۸۲ھ میں ہوا۔ (۱۰) حقائق النجوم ہے جس کی کئی بڑی بڑی جلدیں علم ہیئتہ جدیدہ میں زبان فارسی میں اس کے مصنف فاضل دبیر الملک ہرشیا جنگ ہندوستان میں۔ یکتا ہے ۱۳۵۳ھ میں تصنیف ہوئی۔ (۱۱) کتاب آیات و بیانات فی عجائب الماہی و فی الاسماوات ہے۔

جس کے مصنف فاضل ابراہیم آفندی حواری ہیں اسے کتاب بیزوت میں ۱۸۸۳ء میں چھپی ہے +
 اس میرے عنوان بیان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ جو شخص کسی اسلامی کتاب کی یا مقالات شرع
 مقدس کی تصدیق و توثیق چاہے۔ وہ اس کے طریقے مسلمانوں میں نہایت واضح و مستحکم پائیگا۔ اور یہ اسی قسم کے
 طرق ہیں۔ جو تمام دنیا کی فیوض میں رائج ہیں۔ بلکہ ان سے زیادہ مکمل و مستحکم ہیں +
 پس اگر کوئی شخص اسلامی کتابوں کی اسناد کو باوجود اس اہتمام و استحکام کے بھی نہ مانے تو اسے لازم ہے
 کہ پھر دنیا کی کسی منقول عبارت یا کتاب کو بھی تسلیم نہ کرے خواہ وہ حکماء کی کتابیں ہوں یا نہ ہوں تا یقین ہوں۔ حالانکہ لو
 گے جس قول سے ان کتابوں کو لیتے اور مانتے ہیں تو لازم ہے۔ کہ اسی جن قول سے اسلامی کتابوں کے مطالب کو بھی تسلیم
 کریں +

دوسرا مقدمہ

ظاہر ہے۔ کہ ہر عاقل آدمی اسی امر کو دل سے تسلیم کر سکتا ہے جس کا اسے یقین حاصل ہو چکا ہے۔
 پھر اگر وہ کوئی عملی چیز ہے۔ تو اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ اور اگر عملی شے ہے تو اس کے مطابق اعتقاد
 رکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور جس امر کا اسے یقین ہو چکا ہے۔ وہ کبھی اٹل نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی اس سے
 زیادہ قوی ذریعہ اس کے مخالف یقین کا نہ پیدا ہو۔ مثلاً اگر کسی شخص کو دس بیس ہزار آدمیوں کے بیان سے
 یقین ہو گیا ہو۔ کہ فلاں شخص مر گیا۔ تو اگر دس آدمی اس خبر کے مخالف بیان کریں۔ کہ وہ شخص ابھی زندہ ہے
 مرا نہیں۔ تو کبھی پہلا یقین ان دس آدمیوں کے بیان سے زائل نہ ہو گا۔ البتہ ان کے بہانات کے معاً
 کچھ ایسے قوی و مضبوط شواہد ہوں جنہیں عقل ترجیح دے سکتی ہو۔ تو بیشک پہلا یقین بدلا جاسکتا ہے۔
 لہذا معلوم ہوا۔ کہ عقل ہمیشہ قوی تر ہے اعتقاد کی تابع ہے۔ اور ضعیف اعتقاد کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور
 ضعیف ترین تدبیر سے اپنے اعتقاد کی اصلاح بھی کر لیتی ہے۔ مثلاً اگر آپ سے کوئی شخص بینا کرے کہ
 جناب مولے پیغام بر نے جس میں الضدین کو جلازتا یا ہے۔ (یعنی ایک مقام پر ایک ہی وقت میں سیاہ و سفید
 مثلاً دو جمیع ہو سکتی ہیں)۔ اور آپ کو حضرت موسیٰ کی رسالت و عصمت کا بھی علم ہو نہ ہو یہ کسی معلوم ہو۔ کہ دو
 ضدوں کا ایک مقام پر جمع ہونا محال ہے تو بے شبہ آپ اس شخص کی خبر کی کوئی جائز و ممکن تاویل کریں گے
 (مثلاً یہ کہیں گے۔ کہ شاید ضدین سے حضرت موسیٰ کی کچھ اور مراد ہو۔ یا جمع ہونے کے کوئی اور حسی ہوں نہ ہوں
 متعارف جو محال ہیں)۔ اور اگر اس خبر کی تاویل ناممکن ہوگی۔ تو ضرور ہے۔ کہ آپ اس خبر دینے والے کی

تکذیب کرینگے۔ (اوپر دیکھئے) کہ لایہ حضرت موسیٰ نے ایسی حمل بات نہ فرمائی کہ یہی، بلکہ شخص منہضرت پرست
 لگاتا ہے)۔ خود حضرت موسیٰ کی تکذیب آپ سے نہ ہو سکیگی۔ اور نہ جمع بین الضدین کی تصدیق ہی آپ
 سے ہو سکیگی۔ اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت اور جمع بین الضدین کا محال ہونا آپ کو یقین
 طور پر معلوم ہے۔ بخلاف اس خبر مخالف کے جو شخص ثانی نے بیان کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک
 قوی و مضبوط یقین، غیر قوی یقین سے ہرگز ٹوٹ نہیں سکتا۔

علماء القیاس اگر شریعت اسلامی میں کوئی کلام ایسا ملے جو بظاہر کسی امر یقینی کے مخالف ہو۔
 (اور خلاف عقل معلوم ہوتا ہو) تو ہم پر واجب ہے کہ اسی طریقہ عقلیہ عقلانیہ عمل کریں۔ یعنی قوی ترین
 اعتقاد دینی ترجیح دے کر اس کا علاج اخف ادویہ سے کر دیں۔ اقل تو اس بات کی کوشش کریں کہ اس
 کلام کی کوئی معقول تاویل ہاتھ آئے۔ اور اگر کوئی تاویل مناسب نہ مل سکے تو اس خبر ہی کی تکذیب
 کر دیں۔ (نہ یہ کہ شریعت اور باطنی شریعت کی تکذیب کرنے لگیں۔ بلکہ یہ کہیں کہ انہوں نے شریعت
 اسلامیہ حکمت و عقل کے مطابق ہے۔ لہذا ایسا کلام جو خلاف عقل ہے۔ اور ہم تک پہنچا ہے۔
 وہ ہرگز اس کا بیان کیا ہوا نہیں ہے کسی جموعے شخص نے اپنی طرف سے تصنیف کر کے شریعت
 کے سر تقصیر کیا ہے)۔

علاوہ انہیں اسلامی شریعت کے اقوال میں ایک خاصیت اور بھی ہے جس کی وجہ سے کوئی
 ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ (دوسری مخالفت ظاہر عقل) اس کے ناقل کی تکذیب ہی کر دیں کیونکہ اس
 زمانے میں اور نیز اس سے پہلے بھی ہیں اپنی شریعت کے ایسے اقوال ملے ہیں جو بظاہر ان اقوال کے مخالف
 ہیں جنہیں حکماء و فلسفین نے علم ہیئت و مسائل علم سیاست وغیرہ میں بیان کیا ہے۔ اسی مخالفت
 کی وجہ سے ہمارے اگلے علماء اُن اقوال شریعت کی تاویلیں کیا کرتے تھے۔ (تاکہ کسی طرح زبان
 شریعت کو بیان فلسفہ قدیم سے مطابق کر دیں) مگر بعد اس کے کہ زماں حال میں جدید تحقیقات کا خزانہ
 کھلا اور قوی و مستحکم رائیں معلوم ہوئیں (جو مطابق بیان شریعت کے تھیں) تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ
 دراصل اُن حدیثوں کا مطلب وہ نہ تھا۔ جسے علماء سابقین کہتے تھے۔ بلکہ وہ ان تحقیقات کی
 خبر ہے ہے تھے جو اس زمانے میں ظاہر ہوئی ہیں۔ مگر چونکہ ہمیں یہ تحقیقات پہلے سے نہ معلوم
 تھیں اس وجہ سے ہم تاویل بجا کیا کرتے تھے۔

اگرچہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہر طرح آج ہم قدیم فلسفہ پر مستہمیں اسی طرح ایک زمانے میں لوگ
 ہمارے اس جدید فلسفہ کی بعض اجزاء باتوں پر بھی ضرور ہنسن گے۔ (کیونکہ ہرگز یقین نہیں ہو سکتا کہ

یورپ کے فلاسفوں نے کچھ تحقیق کی ہے۔ وہ واقعی درست ہے۔ بلکہ بہت اچھی طرح ممکن ہے کہ آئندہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو ان جدید تحقیقات کے بعض بعض مطالب پر اپنی پھر دے اور انہیں از سر غلط ثابت کر دے)۔
 پس اگر ہماری شریعت کے اقوال میں کوئی قول ایسا نظر آئے جو بظاہر کسی جدید یا قدیم تحقیق کے مخالف ہو تو چاہئے کہ پہلے ہم اپنے علم کے نقصان پر طالبیں۔ اور کہیں کہ جس طرح بہت سی باتیں ان میں کی رفتہ رفتہ ہیں تحقیق ہوئی ہیں اور اس سے پہلے ہمیں معلوم نہ تھیں اس طرح ممکن ہے کہ جس قدر کالات و سبب ہم جانتے رہیں آئندہ ہم کو باقی چیزیں بھی معلوم ہو جائیں۔ سر دوسرے ہم کو ان کی حالت پر چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ مثل مشہور ہے کہ ترک الا دل للآخر۔ ایسا چیزیں ایسی ہیں کہ متقدمین کو معلوم نہ ہو سکیں۔ اور متاخرین انہیں دریافت کیا۔

اور اگر ایسا ہو کہ اس کے خلاف کالیقین ہی سمجھا جائے۔ اور عقل اس کے سلفانہ نہ تجویز کر سکے۔ (اگرچہ ایسا شاذ و نادر ہے)۔ تو اس وقت علاج یہ ہوگا کہ اس کلام کی کوئی تاویل معقول کیجئے۔ اور اگر کوئی تاویل معقول بھی نہ بن سکے۔ تو بعد کو مشہوش مبلغ دا جہتہ نام اس کا علاج آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ناقول در دوی کی تکذیب کریں جس نے ائمہ سے نقل کیا ہے۔ یعنی کہ راوی نے جھوٹ کہا ہے معصوم نے ایسا نہیں فرمایا)۔

تیسرا مقدمہ

یہ معلوم ہونا کہ فلاں کلام مثلاً زید کا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہے کئی طرح سے ہو سکتا ہے لعل یہ کہ خود اس کلمے والے سے سنا جائے۔ دوسرے یہ کہ خود تو نہ سنا ہو مگر معتبر و موثق لوگوں نے بیان کیا ہو۔ کہ ہم نے اس شخص سے یہ بات سنی (جیسا کہ خبرندہ اتریں ہو سکتا ہے)۔ تیسرے یہ کہ کوئی ایسا شخص اسے بیان کرے۔ جو مقدمین معصوم ہو اس کے علاوہ اور بھی طریقے معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی کلام مبلغ و فصیح کو کسی ایسے شخص سے نقل کرے جو انتہا درجے کا مبلغ و فصیح ہو تو اس کے شغف ہی سے یقین ہو جائیگا کہ واقعی یہ کلام اسی قائل کا ہے کیونکہ پہلے فرض ہو چکا ہے کہ وہ قائل ابلیغ متکلمین ہے جس طرح اس کلام کا نہایت مبلغ ہونا معلوم ہوا ہے۔ پس اگر کوئی شخص (باجود اس کے) یہ تجویز کرے کہ یہ کلام تو اس کا نہیں ہے۔ تو وہ حال سے خالی نہیں۔ یا اس شخص کے حد درجے پر مبلغ ہو یا کالیقین نا زیہ کلام حال یہ خلاف فرض ہے)۔ پس ضرور ہوتا کہ یقین کیا جائے کہ بیشک یہ کلام اسی کا ہے۔ (یا اس کے مبلغ ہم نہ کیا یقین باقی ہوگا پھر ایسی صورت میں کیونکہ کوئی کر سکتا ہے کہ یہ کلام مبلغ اس شخص کا نہیں ہے)۔

یا مثلاً کوئی شخص کسی ولی آدمی کا ایسا کلام نقل کرے جس میں غیب کی کوئی خبر ہو جس کا حق سے ادراک نہ ہو سکتا ہو۔ اور نہ عقل کے نزدیک اس کا وجود لازم ہو۔ تو تمہیں اس کلام کے سنتے ہی یقین ہو جائیگا کہ بدیشک یہ کلام اُس ولی کا ہے۔ کیونکہ تم کو یقین ہے کہ غیب کے امور سے خبر دینا صرف ولی کی شان ہے۔ جو تمام حقائق عالم کی چیزوں کو جانتا ہے۔ اور عقل مجروحہ روحانیہ سے اپنے علوم میں مدد لیتا ہے۔ اور اگر باوجود اس کے تم کہو کہ یہ بھی خبر اُس ولی کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ اور نے بیان کی ہے۔ تو گویا تم نے اپنے اُس پہلے یقین کو باطل کر دیا۔ (کہ غیب کی خبر دینا صرف ولی کی شان ہے) ۴

میرا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ وہ حدیثیں جنہیں میں اس کتاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے اوصیا وکرام سے نقل کروں گا۔ چونکہ انکشافات غیبیہ مشتمل ہیں۔ اور قبل ان آلات جدیدہ کے معلوم نہ ہو سکتی تھیں۔ انکی بابت یقین کرنا چاہئے کہ بدیشک یہ انہیں نہ دے گا اور اس کا ارشاد ہے۔ (موضوع اول جلی نہیں ہیں) کچھ اُس سے بحث کر نیکی ضرورت نہیں ہے کہ راوی ان حدیثوں کے کیسے ہیں۔ مضمر ہیں یا ضعیف ہیں۔ اور وہ کتاب جس سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے ضعیف ہے یا معتبر۔ کیونکہ یہ بابت مثل دیگر ایوان کے نہیں ہے جس میں اہتمام کی ضرورت ہو جسے اگر ایسی غیبی خبر دینے والی کوئی حدیث کسی ضعیف سے ضعیف کتاب میں بھی مذکور ہوگی۔ تو وہ ہمارے نزدیک معتبر ہوگی بشرطیکہ وہ کتاب تاریخاً اس کا شفعہ جدیدہ سے مقدم ہو۔ (وہ نہ کسا جائیگا کہ حال میں جبرہ تحقیق ہوئی ہے۔ اُسے سن کر کسی اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے اور کسی امام کی طرف منسوب کر دیا ہے) کہ کچھ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ وہ خبر خیر غیبی ہے۔ اور غیبی خبر سوائے ولی خدا کے اور کوئی نہیں دے سکتا جبکہ ارتباظ خود پروردگار عالم سے ہے ۵

یہ دونوں مقدمہ غیبہ خود خبر و روایت کو لازم ہیں۔ راوی سے کچھ بحث نہیں۔ خواہ وہ کیسا ہی ہو۔ البتہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کتاب آخر زمانے میں لکھی گئی ہے۔ اور یہ تحقیق جدیدہ اُس سے پہلے ہوئی ہے۔ تو البتہ وہ خبر اُس ولی کی نہ سمجھی جائیگی۔ پس اس امر کا لحاظ رکھنا ضرور ہے۔ دیکھئے حکمائے فرنگ کے سامنے جب کوئی خبر یا روایت ایسی بیان کی جاتی ہے۔ جس میں کوئی مرکا شفعہ غیبی مندرج ہو۔ تو پہلے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پُراٹنے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب اُن کو ملے جس میں وہ خبر مندرج ہے۔ جس سے اُن کو تصدیق ہو سکے کہ فداں معصوم یا ولی نے اسے بیان کیا ہے۔ راوی کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے ۶

یہی وجہ ہے کہ میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہر موقع پر بہت سی کتابیں پیش کروں جن میں وہ حدیث مروی ہے۔ اور ان کتابوں کے سند کتابت و نسخ بھی

(پہلے مقدمہ میں) لکھ دئے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو سکے کہ یہ خبر اس جدید تحقیق کے زمانے سے کہیں پہلے کی ہے۔ *

مثلاً ایک ہی حدیث کو کافی تفسیر قوی۔ احتجاج جمع البیان۔ بحار اور بصائر وغیرہ سے یس نے اس رسالہ میں نقل کیا ہے جس سے دیکھنے والے کو شاید یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حدیث مذکور کتاب میں علیحدہ علیحدہ مسندوں سے مذکور ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہی مسند سے سب میں مذکور ہے۔ مگر میرا مقصود بہت سی کتابوں کے نام لینے سے یہ ہے کہ معلوم ہے کہ حدیث مذکور کا صدور جدید تحقیق کے زمانے سے بہت پیشتر ہو چکا ہے۔ اور یہ بات بغیر متحد کتب کے ذکر کئے ہوئے پوری نہیں ہو سکتی تھی جن میں وہ حدیث درج ہے۔ اور اس جدید تحقیق کے زمانے سے بہت قبل تالیف کی گئی یا لکھی گئی ہیں۔ *

مگر جسے معلوم ہے کہ کتب مغربی علوم کی شہرت مشرقی ملکوں میں ہوئی۔ اُسے ہماری مقدمہ الذکر تمسید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ علوم جدیدہ اور تحقیقات مغربیہ کی شہرت بلاد مشرق میں بارہویں صدی ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ (اور ہم جن حدیثوں کو پیش کرتے تھے۔ وہ یقیناً اس زمانے سے پہلے کی بیان کی ہوئی اور لکھی ہوئی ہیں۔ پس ہرگز یہاں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان تحقیقات کو سننے کے بعد کسی نے حدیث بنائی ہے۔ اور اور ہماری کتابوں میں درج کردی ہے۔ نیز یہ کہ تمام مؤرخین جانتے ہیں کہ پہلے پہل ملک مصر اور مصر میں مغربی علوم نے ہندوستان میں بونا پارٹ فرانسیسی متوفی ۱۸۲۱ء کے شہرت پائی ہے۔ اس سبب سے کہ نپولین کو یہ خیال تھا کہ ممالک مشرقیہ کی تخریب ان کے علوم ہی کی وجہ سے ہوئی ہے)۔ *

بعد ازاں علوم مغربیہ نے ملک جاپان میں شہرت پائی۔ (جو بالفعل نہایت صاحب ثروت ملک ہے۔ اس کی صنعتیں اور رفتار حکومت بھی نہایت شاندار ہے)۔ اس ملک نے نہایت کشادہ دلی کے ساتھ علوم مغربیہ کا استقبال کیا۔ اور کچھ لوگ اپنے ملک سے ایسے منتخب کئے جو بلا دیورپ کا سفر کریں۔ اور وہاں سے علوم حاصل کر کے اہل ملک کو فائدہ پہنچائیں)۔ *

اس کے بعد ملک ہند میں یہ علوم پھیلے۔ پھر ملک ایران میں فتح علی شاہ قاجار طاب ثراہ کی سلطنت کے دور میں ان علوم نے سرایت کی۔ مگر ظہور اُس کا ناصر الدین شاہ قاجار کے

وقت میں ہڑا اور شمرہ اُس کا ہمارے اس زمانہ میں ظاہر ہوا جب کہ ہم تمام ملک اسلام کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گزشتہ مراتب عالیہ کے دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت چاہتے ہیں۔ اور دستوری حکومت اور نور علم کے ذریعہ سے اپنے وطن (ایران) میں نئی روشنی پھیلانا چاہتے ہیں *

چوتھا مقدمہ

فراست اور اظہار غیب میں کیا تفرق ہے؟ اور ان کے احکام کیا کیا ہیں؟ غیب کی خبر دینا یا غیبی امور کا ظاہر کر دینا جو انبیاء و اولیاء کا مسجور ہے۔ یہ ہے کہ وہ ایسے امور کو ظاہر بیان فرمائیں جو جو اس خمسہ سے محسوس نہیں ہوتے۔ اور نہ عقلاً ان کا وجود لازم ہے مثلاً ہمارے رسول کا یہ ارشاد کہ فضاء آسمان میں بہت سے مخلوقات ہیں۔ اور مثلاً ان کے وصی علی کا یہ ارشاد کہ پانی میں پیشاب نہ کرو کیونکہ پانی میں بھی جاندار ہوتے ہیں علیٰ ہذا القیاس اور باتیں جو بظاہر جو اس خمسہ سے بخیر و آلات کے محسوس ہو سکیں۔ اور نہ کوئی دلیل عقلی اُس کے وجود کی مقتضی ہے۔ (جس طرح اُس کے عدم کی بھی مقتضی نہیں ہے) *

اس قسم کے امور وہ ہیں جنہیں وہی شخص جان سکتا ہے جو عالم کے تمام اسرار سے واقف ہو۔ اور جس کے سامنے ہر ظاہر و مخفی چیز روشن ہو۔ جیسے خود باری تعالیٰ یا وہ جن پر وحی نازل ہوتی ہو *

پس جو شخص دعویٰ نبوت و امامت کر کے اظہارِ معنیات کرے جو درجہ جو اس خمسہ میں نہیں ہوتیں اور نہ صرف عقل ہی اُسے ظاہر کر سکتی ہے بیشک وہ ہر مذہب و ہر ملل کے نزدیک سچا سمجھا جائیگا کیونکہ اس بات پر سوائے ولی کامل کے جو کذب و افتراء سے منزہ ہو۔ کوئی شخص قادر نہیں ہو سکتا *

رہی فراست تو یہ اظہار غیب کے علاوہ ایک چیز ہے۔ کیونکہ فراست یا تفرق اُسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص علامات و دقیق لوازم کے ذریعے سے کسی امر مخفی کو دریافت کرے۔ پس اگر وہ دریافت شدہ امصافات نفس میں سے ہو۔ تو اس قسم کے تفرق کو قیافہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کی قفا (پس گردن) کو عین (چوڑی) دیکھ کر یہ تاثر جانا کہ بیشک یہ شخص احمق ہے۔

یا کسی کو نگرہ دن کو دیکھ کر تفرس کر لینا کہ شخص فطن و ذہین ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر وہ امر معلوم شدہ از قسم واقعات آئندہ ہو۔ خواہ وہ واقعات خاص ہوں یا عام۔ تو اسے تنبیہ کہتے ہیں۔ جیسے اہل سیاست کا دریافت کر لینا کہ آئندہ فلاں قوم کی کیا حالت ہوگی۔ یا کچھ آثار دیکھ کر معلوم کر لینا کہ آئندہ زمانہ میں کیا واقعات پیش آئیں گے۔ (اور اس کی پیشین گوئی کرنا)۔ یا ہمارا یہ تفرس کہ ملک ایران دوبارہ اس واقعہ ۱۳۲۶ھ کے بعد دستوری سلطنت حاصل کرے گا۔ مگر علم فرما (بجمع اقسام نبوت یا امامت کی دلیل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ امر انتقالِ فہن اور اسباب خفیہ میں زیادہ غور کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یا ایسے اسباب کے دیکھنے سے جو تدریجاً اس مطلب تک پہنچا دیے ہوں۔ یا اس کے امثال و شواہد پر نظر کرنے سے)۔

ہماری شریعت اسلامی میں چند پیشین گوئیاں ہیں جن میں دو نیز ہی احتمال ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی دلیل سے قطع نظر کریں جن سے اُن کی خصوصیت نبوت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی کہ سلطنتِ روم کو بعد مغلوبیت کے ضرور غلبہ حاصل ہوگا (چنانچہ ایسا ہی ہوا)۔ اس بیان کی بابت کوئی اجنبی آدمی جو مسلمان ہو۔ احتمال لے سکتا ہے کہ یہ اخبار بالغیب ہے۔ اور یہ بھی احتمال لے سکتا ہے کہ قبو ہے۔ صرف رسول خدا نے اپنے انتقالِ فہنی اور اسباب خفیہ پر نظر کرنے کے ذریعے سے جو انہیں معلوم تھے۔ یہ حکم لگایا تھا۔ لیکن حضرت کی اس پیشین گوئی کے اخبار بالغیب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سیاسی تفرسات ہمیشہ مفید فطن ہوتے ہیں۔ (اُن سے یقین نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ بعض آثار کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ آئندہ ایسا ہوگا۔ اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ دوسرا یقیناً ہو بھی جائے۔ یا کہنے والا بطور یقین کہے۔ کہ ایسا ہی ہوگا)۔ اور جو شخص کہ معنی نبوت ہے۔ اس سے بہت بعید ہے۔ کہ اپنے مخالفین اور دشمنوں کے سامنے اپنی ایسی کتاب میں جسے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا مہجور بتاتا ہو۔ کوئی ظنی و تخینی بات یا محض فہنی حادثہ بیان کرے۔ اور یقین کے طور پر اس کی خبر دے کر کہے کہ (غلبتِ الروم نے ادنیٰ الارض و ہم من بعدہم سیغلبون)۔ (پس معلوم ہوا کہ حضرت کا یہ ارشاد تخینی و ظنی نہ تھا۔ بلکہ بطور مہجور انہا را غیب و اخبار بالامر الغائب تھا)۔

بہر حال ہمارے اسلام میں بہت سی ایسی باتیں مذکور ہیں جو انہا را غیب و کشف مغیب کے جانیہ کا پابہ حق رکھتی ہیں۔ جیسے امام رضا علیہ السلام کا یہ خبر دینا کہ ہماری جانبِ فوق میں اودت

کے اندر بہت سی زمینیں ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ہمارے اس خرمحسوس کے عمارت اور بہت سے چاند ہیں۔ اسی طرح بہت سے عالم اور بہت سے آفتاب وغیرہ ہونے کی خبریں نبی جن کی بابت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ بذریعہ وحی کے ان کو یہ باتیں معلوم ہوئیں۔ اور یہ کہ از بسکہ خدا تعالیٰ سے ان کو ارتباط کامل حاصل ہے۔ اس لئے وہ ان کو ایسی مخفی باتوں سے مطلع فرما دیتا ہے۔ (جنہیں عام لوگ اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے)۔ کیونکہ یقینی بات ہے کہ محض حس و عقل سے ان امور کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور متاخرین فلاسفوں نے جو انہیں معلوم کیا ہے۔ تو آلات جدیدہ کے ذریعہ سے معلوم کیا ہے جسکی ایجاد ایک ہزار سنہ ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ (اور یہ ارشادات اُس سے بہت ہی پہلے کے ہیں)۔

البتہ یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ اکثر آیتوں اور روایتوں میں تو صاف طور پر ان جدید کشفیات کا بیان ہے۔ اور بعض میں محض طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے۔ تو ہم اس شبہ کا یہ جواب دینگے۔ کہ گفتگو کا موقع کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ وہاں کسی قسم کا مانع موجود نہیں ہوتا۔ اُس مقام پر گفتگو کرنے والا صاف و صریح گفتگو کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ سننے والے کے پاس کچھ شواہد مقامی یا عقلی موجود ہوتے ہیں۔ (جن پر نظر کرنے سے وہ فوراً سمجھ سکتا ہے)۔ وہاں متکلم کا فرض نہیں ہے۔ کہ خواہ مخواہ کلام کو طویل کرے۔ بلکہ وہاں اشاروں ہی سے سننے والے اسباب شواہد مقامیہ کے متکلم کا مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ (لہذا متکلم محض اُس بات کو بیان کرتا ہے)۔ البتہ جو لوگ اُس موقع پر موجود نہیں ہیں انہیں از بسکہ وہ قرائن معلوم نہیں۔ اس وجہ سے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اور محتاج تفصیل بیان ہوتے ہیں۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ بسبب اختلاف زبان اور عدم معلومیت بعض حالات کے اجمال پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی متکلم مثلاً اپنے زمانے کی زبان کے مطابق کوئی لفظ بولتا ہے۔ اور اُس نے زمانے والے از بسکہ اُس زبان سے یا اُن صفات و حالات سے واقف نہیں ہوتے متکلم کا مطلب واضح طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ چند روایات میں ہے۔ سچو ائمہ طہرین علیہم السلام نے فرمائی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے دو بڑے بڑے شہر اسی زمین پر ہیں۔ ایک شرق میں ہے جس کا نام جابلقا ہے۔ دوسرا مغرب میں ہے۔ جس کا نام جابر سا ہے۔ ان شہروں میں جو لوگ آتے ہیں۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ آدم کون تھے۔ اور اُنکی اولاد کون ہے۔ (مگر

اس زمانے میں کچھ تحقیقات کثیرہ بھی نہ معلوم ہوئے کہ جابلقا و جابر سا کون سے شہر ہیں۔ اور کہاں ہیں۔ پس اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جابلقا سے مراد جزیرہ آسٹریلیا ہو۔ جسے پستان و دیکن نے ۱۶۷۰ء میں دریافت کیا۔ اسی وجہ سے اُس کو ہالڈ جید کہتے ہیں۔ اور یہ شہر جزیرہ عرب سے (جہاں سے اُس کلام کا صدور ہوا تھا) جانب مشرق میں واقع ہے۔ درہا یہ کہ امام نے جابلقا فرمایا۔ اور اب اُسے آسٹریلیا کہتے ہیں۔ یہ صرف زبانوں کا تفرق ہے۔ اس سے اصل خبر میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا)۔ اور جابر سا سے مراد جزیرہ امریکہ ہو۔ جسے کولمبس و امریک نے ۱۴۹۲ء میں دریافت کیا۔ اور یہ ملک جزیرہ عرب سے جانب مغرب میں نصف دوسرے کچھ آگے واقع ہے۔ ہ۔

اس ہمارے تطبیق میں سوائے اختلاف زبان اور اختلاف نام اور بعض صفات خفیہ کے اور کوئی ایسی بات نہیں جس سے ہمارا یہ احتمال درست نہ ہو سکتا ہو۔ اگر کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے۔ تو صرف اس قدر کہ کجا جابر سا و جابلقا۔ اور کجا امریکہ و آسٹریلیا۔ مگر ہم کیونگے۔ یہ صرف زبانوں کے اختلاف کی وجہ سے ناموں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ورنہ دراصل یہ اور وہ ایک ہی ہیں۔ جیسے اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے شہر ہیں جن کے نام سابق میں کچھ اور تھے۔ اور اب کچھ اور ہیں۔ مثلاً بنارس کا ایک نام سابق میں محمد آباد تھا۔ اور اب کوئی اُسے جانتا بھی نہیں۔ تو اس عدم واقفیت کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ اُس کا نام محمد آباد تھا۔ یا مثلاً جدید دہلی کا نام شاہجہان آباد ہے۔ مگر سو سے چند آدمیوں کے لاکھوں آدمی ایسے ملینگے جنہیں یہ نہیں معلوم ہے۔ کہ اسے کبھی شاہجہان آباد بھی کہتے تھے۔ علیٰ ہذا القیاس اوروں کو بھی سمجھ لیجئے)۔

علاوہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ متکلم کو کوئی خاص مانع درپیش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کلام کو مختصر کر دیتا ہے۔ مثل اُس کے کہ اُس کا کلام ایسے مقدمات کے سمجھنے پر موقوف ہو جو بالفعل موجود نہیں ہیں۔ اور جن کے بغیر سننے والا اُس کلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر وہ مقدمات موجود ہوتے۔ تو متکلم اپنے کلام کو اُن کے مطابق شرح کر سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ مقدمات اس وقت موجود نہیں ہیں۔ اس لئے متکلم اُس مطلب کی تصریح نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ یہ مطلب ایسے چند مقدمات پر موقوف ہے جنہیں سامعین نہیں جانتے۔ پس اگر میں اس مطلب کی توضیح زیادہ کرونگا۔ تو یہ لوگ بسبب اپنی ناہمی اور نادانیت کے میری تکذیب کرینگے یا میری امانت کرنے لگیں گے۔ کیونکہ اُن کی جہالت ایک طرف۔ اور اصل مطلب کا دقیق ہونا ایک طرف۔ پھر کیونکہ وہ سننے والے جنہوں نے اُسے حس و عقل سے نہیں دریافت کیا ہے۔ اُس

مطلب کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ لہذا مستحکم مصلحتہ اپنے کلام کو لباس تشبیہ پہنا دیتا ہے تاکہ کسی دشمن دانایا دوست نے ان کے ہاتھ میں آکر اعتراض نہ پڑ جائے۔ جس سے وہ بن سمجھے اعتراض کرنے لگے۔ اور اصل غرض منکلم کی فوت ہو جائے۔ مثلاً مقام تشبیہ میں آنحضرتؐ کا یہ ارشاد کہ ”فَرَسٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَفَرَسٌ مِنَ الْإِسْلَامِ“ بھدام والے سے اس طرح بھیگاؤ۔ جیسے کوئی شیر سے بھیگاؤ۔ ہے۔ اب کہ ڈاکٹر صاحب نے تحقیق کی۔ اور بھدام کے مقامات کو تشریح کر کے دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ ان مقامات میں شیر کی صورت کے سے کیڑے ہیں۔ جو بھدام کے جسم سے نکل کر ہوا میں پھیلے ہیں۔ اور سانس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو اُس سے قریب بیٹھے۔ پس بعض اوقات اُس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قریب بیٹھنے والوں کو بھی وہی مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ پس آنحضرتؐ کا تشبیہ دے کر فرمانا کہ اُس سے اس طرح بھیگاؤ۔ جیسے شیر سے بھیگتے ہو۔ گویا اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کہ بھدام کے جسم کے کیڑے شیر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ان سے بچتے رہو۔ یہ ایک لطیف عنوان ہے اداٹے مطلب کا۔

(نکتہ) اگرچہ وہ باتیں جو عام لوگوں کے دیدہ و دماغ سے مخفی تھیں۔ بشریعت اسلامیہ نے انہیں بتدریج بیان فرمایا ہے۔ مثلاً اگر کوئی مشکل مسئلہ جو فراموشی پر لوگوں کے فہم سے بعید ہے۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ تو بجملاً بیان کرتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس لکھایا کوئی غامض مطلب رسول خدا کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو بالاجمال بیان فرماتے ہیں۔ مگر ائمہ علیہم السلام ان مطالب کو تصریح سے تدریجاً ظاہر فرماتے ہیں۔ مثلاً یہی مسئلہ حرکت زمین کا لیجئے کہ قرآن مجید کبھی تو اسے لباس تشبیہ پہنا کر بیان کرتا ہے۔ کبھی دھند گوارہ کہتا ہے۔ کبھی (ذلولی جیواں مطلق و فرماں بردار) کہتا ہے۔ اور کبھی اجمالی لباس میں اُسے جلوہ دیتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ و توئی الجبال تحسبہا جامیدہ۔ (بحیال تمہا سے پہاڑ ایک مقام پر جمے ہوئے ہیں)۔ مگر ائمہ علیہم السلام جب اسی مطلب کو ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بتدریج جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔

نیز تقدیر زمین کا مسئلہ قرآن مجید تو فرماتا ہے۔ (و من الارض مثلہا)۔ یعنی زمین بھی مثل آسمانوں کے متعدد ہے۔ اس سے صرف بالاجمال تقدیر زمین معلوم ہوتا ہے۔ تصریح نہ معلوم ہوئی۔ کہ کیونکر نہیں۔ کہاں ہیں کیسی ہیں)۔ مگر ائمہ علیہم السلام تصریح سے ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ زمینیں بھی سات ہیں۔ اور ہم سے اوپر کی جانب میں ہیں۔ ایسی ہیں ایسی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ (جیسا کہ آئندہ مفصل معلوم ہو گا)۔ علیٰ ہذا القیاس بہت سے آفتاب بہت سے چاند اور متعدد عالم کے

وجود کا مسئلہ ہے۔ کہ قرآن مجید مجملہ اشارہ ارشاد فرماتا ہے (مرتب العالمین) خدا تعالیٰ تمام
عالموں کا پالنے والا ہے۔ اور اُنہی علم لام بتصریح بیان فرماتے ہیں۔ کہ علاوہ اس کتاب مجوس
کے اور بھی آفتاب ہیں۔ چنانچہ متعدد ہیں۔ ہمارے اس عالم کے علاوہ اور بہت سے عالم ہیں۔
جن میں مخلوقات آباد ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس دیگر باتیں ہیں۔ کہ قرآن میں وہ بالا جہاں مذکور ہیں۔
احادیث اُن کی توضیح و تفصیل کرتی ہیں۔ میرے خیال میں اس کی چند وجہیں ہیں یہ

(ایک) یہ کہ قرآن مجید ایک عام کتاب ہے۔ یعنی ایسی کتاب ہے۔ جسے کسی زمانے اور
کسی شہر سے خصوصیت نہیں ہے۔ تو اُس کے واسطے یہی مناسب تھا۔ کہ متوسط رفتار
اپنے بیان کی رکھے۔ تاکہ ہر زمانے کے لوگوں کے مزاج کے موافق اُس کا بیان ہو۔ اور رغبت
سے اُسے قبول کر کے غور و فکر کے ساتھ اُس کے مطالب کو سمجھ کر ایمان و ہدایت حاصل کریں۔
(دوسرے) یہ کہ اس اسلامی شریعت کا نشو و نما ایسی قوم میں ہوا ہے۔ جو انتہا درجے کی جاہل تھی۔
مخرفات و لا طائل بالقرآن کی غلامی کتنی تھی۔ پس اگر شریعت مقدسہ یکہ فدا اُن کے تمام خرافات
خیالوں کی تکذیب کر دیتی۔ اور تمام باطل عقیدوں کے مٹانے کا ارادہ فرماتی۔ اور چاہتی۔ کہ
کل عبادات و معاملات و علوم الیات اور اسرار عالم ایک ہی مرتبہ اُن کو تعلیم کر دے۔ تو یہ لوگ
ایک بالشت بھی اس مذہب کے پاس نہ جاتے۔ (دور سے اس مذہب کی صورت کا خیال
کر کے بھاگتے)۔ لہذا بمقتضائے عقل لازم ہوا۔ کہ ان میں علوم کا نشر آہستہ آہستہ اور
بتدریج کیا جائے۔ رفتہ رفتہ اُن کے عقائد کا بطلان اُن پر واضح کیا جائے۔ تاکہ جس قدر
اُن کی عقلیں روشن ہوتی رہیں۔ اُسی قدر وہ اُن مطالب علمیہ کا تحمل کرتے رہیں۔ (نہ کہ
ایک ہی مرتبہ تمام ایسی باتیں جو اُن کے جاہل دماغوں سے بہت دور ہیں بیان کر دے۔
جس سے گھبرا کر وہ اسلام ہی سے علیحدہ ہو جائیں)۔ اس لحاظ سے ہمارے رسولؐ نے
فرمایا ہے۔ انا معاشر الانبیاء امونا ان نکلم الناس بقدر عقولہم یعنی ہم گروہ
انبیاء کو یہ حکم (جانب خدا تعالیٰ سے) ملا ہے۔ کہ لوگوں کی عقلوں کے اندازہ کے مطابق اُن
سے گفتگو کریں۔

دیکھئے۔ کہ وہ قوم جو صرف اس وجہ سے کہ آنحضرتؐ نے اُن کے بہت سے خدائوں
کی نفی کر کے ایک خدائی پرستش کا حکم دیا۔ اُن کو دیوانہ بنانے لگی۔ (اور کہنے لگی۔ کہ لو یہ دیوانہ
وصول ہوئے گا دعویٰ کرتا ہے۔ سادہ ایسی بھل بات کرتا ہے۔ کہ صرف ایک ہی خدا ہے)۔ تو بھلا

وہ قوم اُس وقت کیونکر چپ چاپ حضرتؐ کے اس ارشاد کو قبول کر لیتی۔ کہ آپؐ فرماتے۔

مثلاً ستارہ مشتری بھی ایک زمین ہے۔ مثل ہماری اس زمین کے۔ اور ہزار درجہ اس سے

کھلا ہے۔ اس میں بہت سے درخت۔ بہت سے دریا۔ بہت سے لوگ اور بہت سے

شہر ہیں۔ (کیونکہ اُن کے اعتقاد میں تو مشتری ایک روشن کڑیالی چیز تھی۔ جس میں کہیں

آبادی وغیرہ کا نشان بھی نہ تھا۔ تو بھلا ایک دفعہ ہی اپنے اعتقاد کے برخلاف کیونکر رسولؐ کے

قول کو مان لیتے۔) پس عاقلانہ سیاست ملکی اور حکمت تمدن کا یہ مقتضی تھا۔ کہ بتدریج اُن

کے ساتھ رفتار کی جائے۔ اور جتنی روشنی اُن کی عقلوں میں بڑھتی ہے۔ سنی کے مطابق علوم

کی تعلیم اُن کو کی جائے۔ لہذا خود جناب رسالت مآبؐ نے ان مطالب غریبہ کی طرف اشارہ

تحریر فرمائی ہے۔ (اور جب اُن کے دماغوں نے اُس تحریک کو قبول کر لیا تو) اُمّہ علیہم السلام

نے اُس کی شرح فرمادی۔

اس مقام پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے۔ کہ اس قسم کے امور کا بیان کرنا تو رسولؐ پر لازم ہی

نہیں۔ (جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا)۔ پھر کیا باعث ہوا کہ آپؐ نے ان اسرار کے بیان کی ابتدا

فرمائی جس سے خطروں میں پڑنے کا خوف تھا۔ کیوں نہ اُسی طرح سکوت کیا۔ جس طرح دیگر گذشتہ

شریعتوں نے ان چیزوں کے بیان سے سکوت کیا تھا۔ (تو ہم) یہ جواب دینگے کہ اس میں بہت

سی مصلحتیں تھیں بہت سے راز تھے۔ اسلامی شریعت کا قیاس دیگر شریعتوں پر نہیں کیا

جاسکتا۔ کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے۔ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اور انسانیت

کو کامل کرنے کی غرض سے قائم کیا گیا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اُس کے معجزات و آیات حسنہ کو

ہر زمانہ میں غور کی نگاہ سے دیکھا کرے جس سے اُن لوگوں کی ہدایت کا بھی باعث ہو جو

عہد رسولؐ میں موجود ہیں۔ اور اُن لوگوں کے لئے بھی مفید ہو۔ جو آئندہ زمانوں میں بتدریج آئیں گے

ہیں۔ اور وہ ایسے معجزات ہونے چاہئیں جو ہر عاقل کے مذاق کے موافق اور باہم متقارب

و متجانس ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ حکمائے فرنگستان کے سامنے اگر یہ مجوزہ بیان کیا جائے کہ رسولؐ خدا

نے ایک بچہ کو گویا کر دیا۔ یا سو سمارنے حضرتؐ سے گفتگو کی۔ یا پتھر کو آپؐ نے شق کر دیا۔ یا

چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ تو ان باتوں کے سننے سے اُن کو ہرگز ہدایت نہیں ہوتی۔ بلکہ خیال

خود وہ ایسی باتوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ (بخلاف قرآنی آیات (احصا احادیث رسولؐ و احصیا رسولؐ)

کے کہ اگر مثلاً اُس میں یہ پڑھیں کہ زرمادہ ہونا کچھ حیوانوں ہی سے مخصوص نہیں ہے۔ اور حاملہ ہونا اشجار و نباتات و حیوانات سب میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ قیام میں مذکور ہے وابتدافیرسا من کل ذوج بھیجیم۔ اور سورہ ذاریات میں ہے۔ ومن کل شیء خلقنا ذوجین۔ تو اُسے سن کر تعجب کرتے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی تصدیق کرتے ہیں بغیر اس کے کہ کسی اور جگرے کو دیکھیں۔ یا قرآن مجید کی بلاغت کی طرف توجہ کریں۔ کیونکہ جدید تحقیقات نے جواب ثابت کر دیا ہے۔ کہ زرمادہ ہونا یا اصل حیوانات ہی سے نہیں متعلق ہے۔ بلکہ نباتات میں بھی اس کا اثر موجود ہے۔ تو اُن کو بخیاں ہوتا ہے۔ کہ بیشک جس شخص نے تیرہ سو برس پہلے بن سیکھے اور پڑھے اور بغیر مدد آلات وغیرہ کے ایسے اسرار بتائے ہیں۔ سچا رسول ہو گا۔ *

میں سچ کہتا ہوں۔ کہ اسلامی شریعت کے اقوال مجملہ و مفصلہ دونوں ہی نے ہر زمانے اور ہر مقام میں اہل معرفت کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے۔ اور نفوس کاملہ میں ایسی تاثیر کی ہے۔ کہ ویسی اُن لوگوں کے دلوں میں بھی نہ ہوئی ہوگی۔ جو خود معجزات کو دیکھتے تھے۔ اور سبب اس کا یہ ہے۔ کہ وہ اقوال عجیب عجیب اسرار و رموز کو ظاہر فرماتے ہیں۔ یہی سبب ہے۔ کہ موجدین ہر زمانہ میں ان کلمات قدسیہ کی حقائق و دقائق کی روشنی حاصل کرتے اور تعجب ہوتے رہتے ہیں۔ *

علیٰ ہذا القیاس حکماء سائنس و اہل ہئیتہ و بلیغاء و مؤرخین خواہ قدما ہوں یا متاخرین سب ہی کے لئے اسلام کی لطیف باتیں ہر آن کے مذاقوں کے موافق تھیں۔ ہدایت کا باعث ہوتی رہی ہائیں۔ *

ہے علماء علم سیاست اہل فرنگ وغیرہ۔ وہ تو اس امر کا صاف لفظوں میں اقرار کر رہے ہیں۔ کہ مغربی ممالک کی سیاست جو تقریباً دو سو برس سے بذریعہ انجمنوں و کانفرنسوں اور پارلیمنٹ اور بڑے بڑے ہزاروں حکماء کا ملین کی مدد کے حد کمال تک پہنچی ہے۔ وہ بھی اب تک اُس تمدن اسلامی تک نہیں پہنچ سکی۔ جو صرف ایک شخص (جناب محمد مصطفیٰ) کی ذات و تعلیم سے ظاہر ہوئی۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے کوئی ایسی چیز اپنے بیان میں فروگزاشت نہیں کی۔ جس کے عمدہ اصول و فروع کے مطابق مغربی سلطنتیں ترقی کر رہی ہیں۔ بلکہ اس نے زیادہ اور بہتر بیان فرما دئے ہیں۔ اور اُن تعلیمات میں ہرگز وہ نقص و مفاسد نہیں۔ جو بلا و مغربہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جن کے دفعیہ کے لئے بڑے بڑے عقلا کو شش کر رہے ہیں۔ مگر کامیابی نہیں ہوتی۔ پس جو کمال تمدنی حیثیت کا اس جدید روشنی کے زمانے میں دیکھینگے۔ وہ کمال آپ کو اسلامی

تمدن میں بھی ملیگا۔ اور جو نقص و عیب اس تمدن میں ہوگا۔ ہرگز اُس کا اثر اسلامی تمدن میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیگا۔ ذلک الدین المقیم فلا تنتبہم غیر الاسلام دینا (یہ دین قویم ہے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ سوائے اسلام کے کسی اور دین و مذہب کی تہجیت نہ کرو)۔

پانچواں مسئلہ

اگلے انبیاء علیہم السلام نے جو ان اسرار کے بیان میں اہتمام نہ فرمایا جن کو ہمارے رسولؐ نے بیان کیا۔ اور ان تحقیقات جدیدہ کے مطالب کی طرف اپنے اقوال میں اشارہ نہ فرمایا۔ تو سبب اس کا یہ ہے کہ اصل غرض انبیاء و اوصیاء کے مقرر کرنے اور کنٹابوں کے نازل کرنے کی یہ ہے کہ بندگان خدا کو عبادت پروردگار عالم کی طرف ہدایت ہو۔ وہ اپنے اعمال خالصتہً لوجہ سبجالاتیں۔ اور مکروہ و ناپسندیدہ افعال کو ترک کریں۔ تاکہ نظام عالم میں خلل نہ پڑے۔ حفظِ انجمن و قورع انسانی و کمال نفوس و صفاءِ قلوب باقی رہے۔ اور لوگ ہر گاہ احدیت عزشان میں حاضر ہونے کے لئے آمادہ و حمیا ہو جائیں۔ (اس وجہ سے انبیاء و رسل علیہم السلام کو جائز نہیں ہے۔

کہ ان امور میں جو مفید عبادات و معرفت ہوں خلل ڈالیں کیونکہ یہی اُن کا وظیفہ ہے)۔
 رہا یہ امر کہ عامہ ناس کو محاش کے وسائل بنانا دنیاوی امور کی تکمیل اور اُس کے تجملات سکھانے نیز ایسے علوم سکھانے جو عقل و حس کی مدد سے حاصل ہوتے۔ اور بیان کئے جاتے ہیں۔ (مثلاً علم حساب۔ علم ہنر۔ علم طب وغیرہ کے) تو یہ انبیاء کے وظیفے سے خارج ہے۔ اُن کا فرض نہیں کہ نماز و روزہ وغیرہ سکھاتے ہوئے علم نجوم و ہینتہ کی بھی تعلیم کریں)۔ ہاں اگر وہ ان علوم میں سے کسی کو خود بیان فرما دیں تو اُن کا احسان و تفضل ہے۔ مگر اُسی قدر جو عامہ ناس کے لئے مناسب ہو۔ اُن کے حال کے موافق ہو۔ کوئی مائع بھی بیان کا نہ ہو۔ خود انبیاء علیہم السلام پر اُن چیزوں کے بیان سے کوئی نقص یا عیب نہ عائد ہوتا ہو۔ اور نہ اُن کے اصلی مقصد کے خلاف ہو)۔

میں نے جو اس امر کو بیان کیا ہے۔ تنہا میری ہی رائے نہیں ہے۔ بلکہ ہر حکیم عاقل متحرک کی ہی رائے ہے۔ دیکھئے رسالہ مقتطف ص ۵۴ تا ۵۷۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ ہم لئی مرتبہ کہ چکے ہیں۔ کہ آسمانی کتاب کے نازل ہونے کی غرض اصلی یہ نہیں ہے۔ کہ وہ امور طبعیہ کی

تعلیم کرے۔ یا اُس کا رد کرے۔ پس اگر کسی موقع پر اُس کا بیان موافق یا مخالف علوم سائنس کے ہو۔ تو وہ موافقت و مخالفت عرضی (غیر اصلی) سمجھی جائیگی۔ نہ یہ کہ بالقصد خدا تعالیٰ نے اُن علوم کے موافق یا مخالف اپنے بیان کو پیش کیا ہے۔ جس طرح ہمارے روزانہ کے معاملات میں۔ کہ کبھی علوم طبعیہ کے موافق ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی مخالف (مگر ہمارا مقصود نہ موافقت ہوتا ہے نہ مخالفت بلکہ خود بخود ایسا اتفاق واقع ہو جاتا ہے)۔ اور رسالہ شہد الکائنات ایک سائل کا جواب دیتے ہوئے (جبکہ اُس نے پوچھا ہے۔ کہ حضرت موسیٰؑ نے کیوں نہ ان علوم جدیدہ و تحقیقاتِ حادثہ کو بیان کیا) لکھتا ہے۔ کہ نبی کا صرف یہ فرض تھا۔ کہ انسانی تاریخ بیان کرے۔ اسی جیسے حضرت موسیٰؑ نے بحال کیفیت خلقت زمین و آسمان بیان فرمادی ہے۔

میں کہتا ہوں۔ کہ ہمارے رسولؐ اور اُن کے اوصیاء کرامؑ نے جو اسلامی شریعت کی زبان گو یا تھے۔ علوم مفیدہ کے اکثر مباحث کو اور حکماء کے اکثر کشفیات کو بیان فرمایا ہے۔ مگر اُن میں سے کتنا برس میں بہت کم نقل ہوا ہے۔ اور جس قدر ہم تک پہنچا ہے۔ وہ اور بھی کم ہے۔ لیکن باوجود اس کمی کے بھی اس قدر ہے۔ کہ دریاؤں کے قطرات سے زیادہ اور بجلی کی گرج سے بہت زیادہ بلند آواز ہے۔ اور یہی ہمارے ان اولیاء اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ اُس زمانے کے لوگوں کا تصور یا تقصیر ہے۔ مگر جن کا یہ فرض تھا۔ کہ جو کچھ وہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ اُسے قلمبند کرتے جائیں۔ کیونکہ بڑی مصیبت یہ تھی۔ کہ بیزار گوارا ایسے زمانے میں تھے۔ جن میں بالکل جہالت ہی جہالت تھی۔ علم کی قدر اُس زمانے کے لوگوں کو کہاں تھی۔ اور کمالات کی قدر وہ کب جانتے تھے۔ بلکہ بعضوں کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔

اگر یہ دین جاہلیت عرب کے زمانے کے علاوہ معرفت و علم کے زمانے میں ظاہر ہوا ہوتا۔ تو آپؐ دیکھتے۔ کہ لوگ اس مذہب کے انوار و علوم سے کس قدر مستفید ہوتے۔ اور عالم میں کیسی روشنی پھیلتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ اسلامی علماء و حاملینِ روایات و علوم اکثر ایرانی ہوئے ہیں۔ مگر جہاں پہلے سے بھی علم کی روشنی تھی۔ جیسا کہ مورخِ کامل جارجی زیدان وغیرہ نے تصریح سے بیان کیا ہے۔

میرا مطلب اس بیان سے یہ ہے۔ کہ اسلامی شریعت اور اولیاء شریعت نے تو امت کے واسطے مایحتاج سے کمین زیادہ علوم و کمالات کو ظاہر فرمادیا تھا۔ مگر خدا امت کا یہ قصور

ہے۔ کہ اُس نے کیا نینبی محفوظ نہ رکھا۔ جس کی وجہ سے بہت کم باقی رہ گیا۔ اور زیادہ حصہ تلف ہو گیا۔ لیکن یہ مختصر اُچھی بہت ہے۔ (قلیلک لا یقال لہ قلیل) *

چھٹا مقدمہ

اِس مقدمہ کی غرض یہ ہے۔ کہ ظاہر کر دیا جائے۔ کہ علم ہیئت میں قدماء و متاخرین نے کہاں کہاں اتفاق کیا ہے۔ اور کن کن امور میں اختلاف *

اِس قدر تو تمام علم ہیئت جاننے والوں کے نزدیک مسلم ہے۔ اور نیز عامہ الناس بھی مانتے ہیں۔ کہ اجرام سماویہ موجود ہیں۔ آفتاب ماہتاب اور دیگر ستارے ایک شبانہ روز میں کبھی طلوع کرتے ہیں کبھی غروب کرتے ہیں۔ چاند کی مختلف صورتیں ہوتی رہتی ہیں۔ نیز اُس کے دیگر حالات گن وغیرہ کو کبھی سب ہی تسلیم کرتے ہیں۔ آفتاب کے بعد و قرب کو سال میں ایک مرتبہ شمالی و جنوبی حصہ زمین سے کبھی سب مانتے ہیں۔ اور نیز یہ بھی ہر شخص کے نزدیک مسلم الثبوت ہے۔ کہ ستاروں کے حالات عجیب قرب و بعد و اجتماع و افتراق سال کے مہینوں میں اور پھر اُن کا اپنے اپنے مقامات پر آ جانا بعد زمانہ معینہ تبدیل پذیر ہا کرتے ہیں۔ اور یہ اس قسم کے تغیرات محسوس ہیں۔ کہ کوئی حیوان کبھی ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ انسان *

البتہ اختلاف اس امر میں ہے۔ کہ ان تغیرات کے اصلی اسباب کیا ہیں؟ اور اُن اسباب میں سے وہی سبب کون ہے؟ اور حسی کون؟ مجازی کون ہے؟ اور حقیقی کون؟ اسی وجہ سے ہر زمانے میں حکماء مختلف الرایے ہوتے آئے ہیں۔ اور اپنے اپنے خیال و فہم کے بموجب ایک ایک مسئلہ اختیار کر لیا ہے۔ اور اپنا نظام اور جہیزہ علیحدہ علیحدہ قائم کیا ہے۔ جن میں سے چھ راہیں اس وقت تک معلوم ہوئی ہیں۔ جو کتابوں میں منقول ہیں *

(اقل) و متصبر اطلیس حکیم کی ہیئت۔ (اور وہ نظام فلکی جسے اُس نے قائم کیا ہے) مجلاً اُس کا خلاصہ حسب بیان رسالہ مشہد الکائنات یہ ہے۔ کہ کہ فضا ہوا سے بھری ہوئی ہے۔ یہ تمام ستارے فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی ستارہ کسی جسم (آسمان) میں جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ حرکت ان کی طبعی ہے۔ سبب جنب ہوا کے۔ پس جس قدر کوئی ستارہ مرکز زمین سے قریب

ہوگا۔ اُسی قدر رفتاریں کم ہوگا۔ اور جس قدر دور ہوگا۔ اُسی قدر تیز رفتار ہوگا۔ جیسا کہ ہر اُس گزرنے کی حالت ہے۔ جو اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہے۔ اسی وجہ سے اس حکیم نے بیان کیا ہے۔ کہ ثوابت ستارے براسنبت، باقی ستاروں کے زیادہ تیز رفتار ہیں۔ اور زمین کے گرد تیزی سے ایک شب و روز میں گردش کرتے ہیں۔

(دوہم بطلمیوس مہنف کتاب مجسطی کی ہیئت جو حضرت یحییٰ کی ولادت سے ڈیرہ سو برس پہلے گذرا ہے۔ اُس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ زمین ایک ساکن کرہ ہے۔ تمام کرات کے بیچوں بیچ میں واقع ہے۔ پانی اُس کے تین رُبع کو چھپائے ہوئے ہے۔ اور مجموعہ کرہ زمین و کرہ آب کو ہوا محیط ہے۔ پھر ہوا کو کرہ نار محیط ہے۔ نار کو فلک قمر۔ اس فلک میں سوائے چاند کے اور کوئی ستارہ نہیں ہے۔ پھر فلک قمر کو فلک عطار و محیط ہے۔ اُس سے اوپر فلک زہرہ ہے۔ پھر فلک شمس ہے۔ پھر فلک مریخ۔ پھر فلک مشتری۔ پھر فلک زحل ہے۔ ہر ایک نیچے کا آسمان اوپر والے آسمان سے گھرا ہوا ہے۔ ان تمام آسمانوں میں سوائے ایک ایک ستارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جس کے نام سے وہ فلک معروف ہے۔ پھر فلک زحل کو آٹھواں آسمان محیط ہے۔ جس میں یہ تمام ثوابت ستارے ہیں۔ اور فلک ثوابت کو نواں آسمان محیط ہے جس کا نام فلک اطلس ہے۔ اُس میں کوئی ستارہ نہیں۔ اور نہ اُس کی دبازت کی کوئی انتہا ہے۔ پھر آسمان فضا سے عالم کو بھرے ہوئے ہے۔ اس کے اوپر کے حصے کا حال سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ یہ آسمان ایک شبانہ روز میں محبق آسمانوں کے جو اُس کے اندر ہیں دورہ پورا کر لیتا ہے۔ (دیکھو نقشہ اول) اور علاوہ ثوابت ستاروں کے جتنے سیارے ہیں۔ ان کی خاص خاص حرکتیں ہیں۔ جسے وہ اپنے فلک کی حرکت کے ساتھ ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی حرکتیں فلک اطلس کی حرکت کے مخالف جانب میں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان ستاروں کو سیارات سبوتہ کہتے ہیں۔ ان کی حرکتیں سیس بہت مختلف ہیں۔ مثلاً کوئی ایک مہینے میں دورہ پورا کرتا ہے۔ جیسے چاند۔ اور کوئی ایک سال میں جیسے آفتاب۔ اور کوئی اس سے بھی زیادہ زمانہ میں جیسے مشتری و مریخ وغیرہ۔ نیز یہ کہ ان افلاک میں سے ہر فلک میں چھوٹے چھوٹے فلک اور بھی پائے جاتے ہیں۔ جس کی تفصیل میں قدما نے اپنی کتابیں لکھی ہیں۔ اور ہم بھی ان میں سے بعض بعض خیالات و مطالب کو ضمن مسائل میں آئندہ اس رسالہ میں ذکر کرتے ہیں۔

خلف الخلق یہ کہ بطلمیوسی نظام و ہیئت نہایت اچھی ترتیب و انتظام پر تھے۔ اگر اس کے معانی و مخالف جدید تحقیق سے پہچان سجاتیں جنہوں نے اس اگلے نظام و احوال کو بالکل ہی باطل کر دیا۔

جب سے ان کا ظہور ہوا ہے۔ اور فلاسفرانِ حال نے انہیں تدول سے قبول کر لیا ہے۔ جس کی وجہ سے بالفعل تمام عالم تمدن میں انہیں جدید تحقیقات کے ماننے والے سمجھ گئے ہیں۔ اس بطلیموسی ہیئت کو ہم آئندہ ہیئت قدیمہ کے نام سے نامزد کریں گے۔

(سوم) مصریوں کی ہیئت جو بطلیموسی ہیئت کے بالکل مخالف ہے۔ یہ لوگ عطار و وزہرہ کو آفتاب کے دو چاند بتاتے ہیں۔ اور آفتاب کی بابت کہتے ہیں۔ کہ باقی اجرام فلکیہ کے ساتھ زمین کے گرد حرکت کرتا ہے۔ جیسا فاندیک نے نقل کیا ہے۔

(چہارم) نیچو براہ ڈنمارکی متوفی ۱۶۰۱ء کی ہیئت۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ زمین پچھلے میں ساکن ہے۔ جیسا کہ بطلیموس کا خیال ہے۔ چاند زمین کے گرد حرکت کرتا ہے۔ اور باقی سیارات مثل چاند کے ہیں۔ جو آفتاب کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ اور خود آفتاب مع ان تمام سیارات کے زمین کے گرد حرکت کرتا ہے۔ جیسا کہ فاندیک نے نقل کیا ہے۔ نیو اثرۃ المعارف میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں۔ اس نظام کا قائل لیکو منٹاؤس حکیم بھی ہے۔ مگر یہ کہ یہ حکیم حرکت زمین کا قائل ہے۔

(پنجم) فیثاغورس یونانی کی ہیئت (جس کی ولادت شہر ساموس میں ۵۹۰ برس قبل مسیح کے ہوئی تھی)۔ اس کا خلاصہ بنابر بیان تقویم المئیدۃ ۱۳۱۹ء کے یہ ہے۔ کہ از بسکہ عالم کا عمدہ سے عمدہ مقام عمدہ سے عمدہ عنصر کے لئے ہونا چاہئے۔ اور مرکز و محیط و لواشر و مقامات ہیں۔ لہذا عنصر ناری ان دونوں میں ہے۔ جرم ناری مرکز میں ہے۔ جس کے گرد باقی دس اجرام ایسہ حرکت کرتے ہیں۔ اور یہ سب ثوابت ہیں۔ پھر سبع سیارات کا درجہ ہے۔ اُس کے بعد کرہ زمین۔ بعد کرہ قمر کے نواں کرہ ہے۔ اُس کے بعد وہ خیالی ستارے ہیں جنہیں فیثاغورس میں نے خیال کیا ہے۔ وہ اس نظام عالم کے مکمل ہیں۔ اس میں پندرہ زمین گرد کرہ ناری مرکز کے دائرہ مائلہ پر حرکت کرتا ہے۔ بعد ازاں زمین آپ اپنے مرکز کے گرد ایک خط دھمی پر حرکت کرتی ہے۔ جو اُس کے دونوں قطبوں کے درمیان واقع ہے۔ اسی دورہ سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ مگر ارسٹارک حکیم نے جو فیثاغورس کے تابعین میں سے ہے۔ اتنا تغیر دیا کہ ناری محیط کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک فضا ہے۔ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ناری مرکز کی اسی آفتاب سے تعبیر کی۔ اسی سبب سے یہ نظام جدید علم ہیئت کے نظام سے بہ نسبت دور راہوں کے یک گونہ قریب ہے۔

(ششم) فلاسفرانِ یورپ کی ہیئت جنہوں نے مسلمانوں کی ترقی کے بعد

اپنی علمی ترقی میں کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے اس ہیئت کا نام نظام حادث - ہیئتہ عصریہ - ہیئتہ عربیہ یا ہیئتہ جدیدہ وغیرہ ہے۔ اور چونکہ اس علم ہیئت کی بنیاد یہ ہے کہ زمین حرکت کرتی اور دیگر سیارات بھی آفتاب کے گرد بحرکت و صغیرہ انتقالیہ گردش کرتے ہیں۔ جسے سب سے پہلے کوپرنیک پیری متونی ۱۵۴۳ء نے قبل ایک ہزار ہجری کے برہان سے ثابت کیا ہے۔ اس وجہ سے اس ہیئت کی نسبت کوپرنیک فلاسفر کی طرف کی جاتی ہے۔ حالانکہ اُس کے وقت میں اور بہت سی جدید تحقیقاتیں جو آب ہو رہی ہیں معلوم نہ ہوئی تھیں۔ بلکہ اُس کے اکثر اقوال کے قائل اُس سے سابق کے حکماء یونان و فرس ہو چکے ہیں۔ لیکن اسی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اُن مطالب پر دلائل اسی نے قائم کئے۔ اور اُن کی زیادہ وضاحت اسی نے کی۔ اس کے بعد دیگر فلسفیوں نے کم کم اس کی توجیہ کی۔ لہذا وہی اس کی ہیئت جدیدہ کا محسوس قرار دیا گیا۔ اور اس کی رائے بڑے زور شور سے مشہور ہوئی۔ مگر اس سے اتنی غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے سیارات کے مدارات (دو دو ارجن پر سیدے حرکت کرتے ہیں) کو پرکاری یعنی دو دائرہ حقیقیہ تسلیم کیا ہے۔ اور اس امر میں اُس نے قدامت کی توجیہ کی ہے +

مگر کپرولیم جرمن نے ۱۶۸۷ء میں جب سے یہ تحقیق کی۔ کہ یہ سیارات آپس میں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور دو اثر سیارات کے بضعوی یا اہلیکی ہیں۔ تب سے تمام حساب اور رصدین درست ہو گئیں۔ بائیں ہمہ بھی اس ہیئت کو چنداں فروغ نہ ہوا تھا۔ لیکن جس وقت سے غالیلہ حکیم ایطالین کا ظہور ہوا۔ اور اُس نے نئی نئی خوردبینیں اور دوربینیں بنائیں۔ اور اُن کے ذریعے سے اور آلات تیار کئے۔ تب سے اس فن کی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ اور اسرار خفیہ اس علم کے ظاہر ہوئے۔ لوگوں نے اپنے اصول جدیدہ کو محسوس طور پر دیکھ لیا۔ اور عام طور پر اس فن کو درجہ کمال پر پہنچانے کا شوق ہر ملک میں پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ اب اس حد پہنچ گئے جسے دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں +

یہاں اس قدر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مختصر طور پر ہیئت جدیدہ کے چند مسائل بیان کر دوں جس سے ناظرین کو آئندہ آسانی ہو جائے۔ اور وہ ذیل میں مندرج ہیں :-

آفتاب ان لوگوں کی رائے کے بموجب ایک کرہ لولائی بذاتہ ہے۔ ناری بذاتہ ہے۔ تمام سیارات کے افلاک کے بچوں بیچ میں اس طرح قائم ہے۔ جیسے انڈے کے اندر زردی یا باقی سیارات بھی

کرات ہیں۔ مگر وہ آفتاب کی روشنی سے روشن ہیں۔ آفتاب ان کو اپنی طرف جذب کئے ہوئے ہے۔ اور یہ اس کے گرد بھی حرکت کرتے ہیں۔ اور خود اپنے مرکز کے گرد بھی جیسے ہماری زمین اور یہ سب ستارے فضا میں معلق ہیں۔ ان تمام سیارات میں پہلا دریا اور ہوا ہے۔ ان سیارات میں بہ نسبت اوروں کے ستارہ (فلکان) قریب تر ہے جس کا بعد آفتاب سے ۱۳ ملین میل ہے۔ اور اس کا دورہ محوری ۸ گھنٹہ میں پورا ہوتا ہے۔ اور آفتاب کے گرد اس کا دورہ بیس دن میں کامل ہوتا ہے۔ (لیکن اب تک اس ستارے کے پورے حالات نامعلوم ہیں۔ کیونکہ رصد اسکی دشوار ہے۔ فلکان کے بعد عطارد ہے جس کا بعد آفتاب سے ۳۵ ملین میل ہے۔ دور محوری اس کا ۲ گھنٹہ ۵ منٹ میں پورا ہوتا ہے۔ اور آفتاب کے گرد اس کی حرکت ۸۸ دن میں طبعی ہوتی ہے۔ حجم اس کا زمین سے ۱۶ حصہ چھوٹا ہے۔ اس کا فلک (دہ دائرہ جس پر اسے حرکت ہے) دائرۃ البروج پر کسی قدر جھکا ہوا ہے۔ اس کے بعد زہرہ ہے جس کا بعد آفتاب سے ۲۶ ملین میل ہے۔ اور دور محوری (اپنے مرکز کے گرد حرکت کرنا) اس کا ۳ گھنٹہ ۲ منٹ میں۔ اور آفتاب کے گرد ۲۲ دن میں پورا ہوتا ہے۔ اس کا حجم زمین سے ایسا ہے۔ جیسے ۵۔ اور ۱۰ میں نسبت ہے۔ اس کے فلک کا میل ۵۰ درجہ ہے۔ اس کے بعد زمین ہے جس کا بعد آفتاب سے ۵۳ ملین میل ہے۔ قطران کا ۸۰۰ میل کا ہے۔ دور محوری اس کا ۳ گھنٹہ میں اور گرد آفتاب ۲۵ دن میں پورا ہوتا ہے۔ اس کے فلک کا میل ۲۳ درجہ ۳۰ دقیقہ ہے۔ اس کے بعد مریخ ہے جس کا بعد آفتاب سے ۴۰ ملین میل ہے۔ دور محوری اس کا ۳ گھنٹہ ۳۸ منٹ میں ہوتا ہے۔ اور آفتاب کے گرد ۶۸ دن میں حجم اس کا زمین سے چھ حصہ چھوٹا ہے۔ اس سیارے کے دو چاند ہیں۔ اور میل اس کے فلک کا ۲۵ درجہ ہے۔ پھر شری ہے جس کا بعد آفتاب سے ۶۶ ملین میل ہے حجم اس کا زمین سے ۴۰ حصہ بڑا ہے۔ دور محوری اس کا ۵ گھنٹہ میں اور آفتاب کے گرد ۱۲ برس میں پورا ہوتا ہے۔ اس سیارے کے آٹھ چاند ہیں۔ اس کے فلک کا میل ۴۰ درجہ ہے۔ پھر زحل ہے جس کا بعد آفتاب سے ۸۶ ملین میل ہے۔ اور اس کا حجم زمین سے ۶۰ گنا بڑا ہے۔ اور اس کے فلک کا میل ۲۸ درجہ ہے۔ دور محوری اس کا ۱۰ گھنٹہ ۱۵ منٹ میں اور آفتاب کے گرد ۲۹ برس میں دورہ کرتا ہے۔ اس سیارے کے نو چاند ہیں۔ اور ایک اور بڑا حلقہ ہے جو تین جلتوں سے مرکب ہے۔ اور اسے مثل کمر بند کے دور سے محیط ہے۔ اس کے بعد ستارہ ارنوس ہے۔ جو آفتاب سے ۱۵۳ ملین میل کے فاصلہ پر ہے حجم اس کا زمین سے ۷۶ حصہ بڑا ہے۔ اس کا

دور محوری تقریباً دس گھنٹہ میں ہوتا ہے۔ اور آفتاب کے گرد ۸ برس ایک ہفتے میں۔ اور اس کے چھ چاند ہیں۔ پہلے پہل اس ستارے کا حال حکیم ہشل نے ۱۸۷۱ء میں دریافت کیا۔ اس کے بعد ستارہ نبتون ہے۔ جس کا فاصلہ آفتاب سے ۲۸۴۶۵ ملین میل ہے۔ اس کا حجم زمین سے ۸۷ حصہ بڑا ہے۔ دور محوری اس کا اب تک معلوم نہیں ہوا۔ آفتاب کے گرد اس کی حرکت ۶۷ برس ۲۸۵ دن میں ہوتی ہے۔

اس بیان میں جس قدر تعبیریں و تقدیر مقدرات کی گئی ہے۔ وہ تقریبی ہے۔ تحقیقی نہیں ہے۔ اس مجموعی نظام کا نام نظام شمسی ہے۔ جو تالیخ ہے قانون جذب اور قانون فطرت کے بمشیت باری تعالیٰ۔

ان اجرام کی حرکت عموماً مغرب سے مشرق کی طرف مدارات بیضویہ پر ہوتی ہے۔ جو فضاء میں فرض کئے گئے ہیں۔ (دیکھو نقشہ نمبر ۲)۔
درمیان مدار مربع اور مدار مستری کے چند اور چھوٹے ستارے بھی ہیں۔ جن کا بیان آئندہ ہوگا۔ اور فلک نبتون کے بعد جو فضاء ہے اس کی حقیقت ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ اس فضاء میں ایک معین معین مقدار کے فاصلہ پر ستارے آفتاب غیر متحرک ہیں۔ جن کا نظام مثل ہمارے اسی نظام شمسی کے ہے۔ فسیحان رب العالمین۔
اب میں اس مختصر کو چند مسائل کے ذیل میں مفصل عرض کرتا ہوں۔

پہلا مسئلہ

فلک کی حقیقت اور اس کے معنی کے بیان میں

(صورت سوال) قدیم علم ہیئت کی بنا بڑے بڑے افلاک کے وجود پر ہے۔ جن کے اعداد و اوصاف کے بیان میں متقدمین نے بڑے زور لگائے ہیں۔ اور ان کی حیرت خیز ترتیبیں بیان کر کے عقول کو متحیر کرتے رہے ہیں۔ مگر جس وقت سے کہ جدید علم ہیئت کا آفتاب مغربی بلاد کے مشرق سے طلوع ہوا۔ اس نے قدیم علم ہیئت کی روشنی بالکل خاموش کر دی۔ اس کے احکام باطل ثابت کر دیے۔ اس کی ترتیب لغو ظاہر کر کے دکھلا دی۔ اب نہ وہ آسمان

ہے۔ نہ وہ ترتیب رہی۔ اور نہ وہ گردش۔ بلکہ یہ تمام باتیں مثل خواب اطفال کے بے معنی و لغو نکتات ہو رہی ہیں۔ کیونکہ تجربات فطریہ اور آلات رصدیہ نے اچھی طرح بتا دیا ہے۔ کہ قدیم حکما جس طرح کے گول اور موٹے موٹے آسمانوں کے وجود کے قائل تھے۔ وہ کوئی شے نہیں ہے محض خیالی پلاؤ ہے۔

خیر یہاں تک تو چند اں مضائقہ نہ تھا۔ کہ ایک فلسفی خیال کو دوسرے فلسفی خیال نے باطل ثابت کر دیا۔ مگر یہ بتائیے کہ اسلامی شریعت جو وجودِ فلک کی قائل ہے۔ اُس کے کیا معنی ہیں۔ دلیلوں سے تو ثابت ہو گیا ہے کہ آسمان کوئی شے نہیں ہے۔ پھر شریعت کا قول دربارہ وجودِ فلک کس معنی پر محمول ہو گا۔ اور اُس سے کیا مطلب سمجھا جائے؟

الجواب

اگلے حکماء یونان وغیرہم کی یہ رائے تھی۔ کہ خود زمین کو اور نیز جو کچھ اُس کے گرد و پیش ہے از قسم عنصر و عنصریات۔ اُسے ایک بڑا عظیم الشان جسم کروہی آسمانی جسے ہمیشہ حرکت ہے اور جس کے صفات شیخ رئیس ابوعلی بن سینا کے بیان کے مطابق حسب ذیل ہیں محیط ہے۔ شیخ نے شفا میں لکھا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے۔ کہ فلک ایک جسم کروہی بسیط اور شفاف ہے۔ جس میں صرف مبداء میل مستدیر ہے۔ (یعنی ہمیشہ دوری حرکت کرتا ہے۔ حرکت مستقیمہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اُس کی طبیعت کے خلاف ہے)۔ نہ تو وہ پھٹ سکتا ہے۔ اور نہ پھٹ کر جوڑا جا سکتا ہے۔ نہ اُس میں کون و فساد کے تغیرات ہو سکتے ہیں۔ اور نہ وہ اپنی چیز (مکان صلی) سے کبھی ہٹ سکتا ہے۔ نہ اُس میں خود تضاد ہے۔ نہ اُس کا کوئی اور تضاد ہے۔ نہ اُس کے لئے سکون ہے۔ اور نہ اُس کے صفات میں کوئی تغیر۔ علیٰ ہذا القیاس وہ اجرام (اجسام) جو اُس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اُن کی بھی یہی حالت ہے۔ جیسے آفتاب و ماہتاب اور دیگر ستارے کہ یہ بھی کروہی اجسام ہیں۔ ان کا جوہر ترکیبی بھی وہی ہے۔ جو خود فلک کا ہے۔ تغیرات کون و فساد سے بالکل مبرا ہیں۔

نیز قدام حکماء نے افلاک کی حرکت کو حرکتِ نفسیہ لُجُش و ارادہ بیان کیا ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ ان اجرامِ فلکیہ میں حیلتِ روحی موجود ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلک ایک حیوانِ کامل ہے۔ مگر ایسا حیوان جس کی نہ دُم ہے نہ سر۔ نہ آگے نہ پیچھے ہے نہ غضب۔ علاوہ اُن کے

اور بہت سے صفات مقدسہ اس کے لئے بیان کئے ہیں ۔

مگر نبی اسلام اور اُن کے اوصیائے علیہم السلام نے حکماء سابقین کی رائے سے اس باب میں بالکل مخالفت کی ہے۔ اور کھلم کھلا اُن کی تکذیب فرمائی ہے۔ اُن کی غلطیاں دکھلا کر حجت سے اُن لوگوں کی منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ”ابو بصیر“ والی حدیث سے جو ارشاد شیخ مفید علیہ الرحمہ میں مذکور ہے ثابت ہوتا ہے۔ ابو بصیر نے چھٹے امام جناب جعفر بن محمد (صادق) علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں (یعنی حکماء یونان) کہ فلک میں جب (کسی قسم کا) تغیر ہوگا۔ تو وہ خراب و فاسد ہو جائیگا۔ (مطلب یہ ہے کہ فلک میں تغیرات و کون و فساد نہیں)۔ آپ نے فرمایا۔ ”یہ تو زندلیقوں (کافروں) کا قول ہے۔ مسلمان ایسی بات کے قائل نہیں ہو سکتے“

(اس ارشاد سے صاف ثابت ہے۔ کہ معصوم علیہ السلام کی رائے حکما کی رائے کے بالکل مخالف ہے)۔ لیکن شریعت نے حکما کی مخالفت نفس فلک اور اُس کے نام میں نہیں کی ہے۔ (بلکہ جس طرح فلک کو فلک وہ کہتے تھے۔ اسی طرح شریعت بھی فلک کہتی ہے۔ جس طرح وہ وجود فلک کے قائل تھے۔ شریعت بھی وجود کی قائل ہے)۔ البتہ مخالفت اس امر میں کی ہے۔ کہ آیا فلک اور اُس کے لوازمات ذاتیہ ویسے ہی ہیں۔ جیسے حکمائے بیان کئے ہیں۔ یا اُس کے بغیر آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ اسلامی شریعت ہی نے حکمائے سابقین کی مخالفت کی ہے۔ بلکہ

آپس میں بھی ان لوگوں نے سخت اختلاف کیا ہے۔ اعدادِ افلاک۔ اوضاعِ افلاک۔ نظاماتِ افلاک وغیرہ سب ہی امور میں ان کے اختلاف موجود ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ لوگ علمِ ہیئت کے مسائل کو اچھی طرح صاف نہ کر سکے۔ اور نہ اُس کی مشکلات کو حل کر سکے۔ اور جب کبھی ان پر کوئی مشکل حرکات مرکبہ کی وجہ سے پیش آتی تھی۔ تو ایک دو فلک کے وجود کے قائل ہو جاتے تھے۔ تاکہ مخالف حرکات کی بنیاد کو محکم کر سکیں۔ آخر نتیجہ یہ ہوا۔ کہ بڑے بڑے افلاک کو چھوٹے چھوٹے افلاک سے ان لوگوں نے بھر دیا۔ اور ہر فلک کھلی کے واسطے چند فلک جزئی کے قائل ہوئے۔ مثلاً مثل۔ حامل۔ تدویر۔ ناقل وغیرہ۔ (حکماء سابقین کا یہ خیال ہے کہ ہر فلک میں چھوٹے چھوٹے گئی آسمان اور بھی ہیں۔ مثلاً فلک شمس میں۔ ایک تو خود وہ فلک ہے۔ اور اُس کے اندر ایک مثل بھی ہے۔ فلک زہرہ میں ایک مثل۔ ایک تدویر۔ اور ایک حامل تدویر بھی ہے۔ فلک قمر میں مثل۔ مائل۔ حامل۔ تدویر وغیرہ بھی ہیں)۔ یہاں تک کہ اذکیوس حکیم ٹیس آسمانوں کا قائل تھا۔ کالیوس ٹیس آسمانوں کا۔ سرجنٹا ٹیس

فلک کا۔ اس سطور، ہم فلک کا۔ فراسکا تو مر۔ ۱۰ فلکوں کا قائل تھا۔ فاضل خفزی نے
انہی اسماءوں تک اضافہ کیا ہے۔ اور ہر ایک آسمان کی عجیب و غریب صورتیں بیان کی ہیں۔
جن کی وجہ سے اُن کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جن کے حل کرنے سے وہ خود بھی عاجز
رہے۔ اور اپنے عجز کا اقرار کیا ہے۔ مگر باوجود اس اختلاف عظیم کے اعداد و صفات میں اصل
وجود فلک کے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔

البتہ میں نے ”مشہد الکائنات“ کے حاشیہ مصنف پر یہ لکھا دیکھا ہے کہ ”ذمیر طیس
نے جسم فلکی کے وجود سے انکار کیا ہے۔ اور وہ اس لہر کا قائل ہے۔ کہ ستارے فضاء
میں خود حرکت کرتے ہیں۔“

باقی رہی ہیئت جدیدہ اور اُس کے ماننے والے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ
جسم فلکی کوئی شے نہیں ہے۔ نہ اُس کی کوئی حقیقت خاصہ ہے۔ چہ جائیکہ اُس میں اوصاف
ہوں جنہیں سابقین کہتے تھے۔ اور اس انکار کی وجہ سے کوئی خلاف اُن کے قواعد میں بھی
نہ پڑا۔ نہ رصد اُن کی ناقص رہی۔ بلکہ اسی انکار کی وجہ سے تمام قواعد درست ہو گئے۔ اور
نظام علم ہیئت مستحکم ہو گیا۔

اب یہ لوگ فلک اُن مدارات فرضیہ (خیالی دائرے) کو کہتے ہیں جن پر سیارات کی
گردش ہوتی ہے۔ کیونکہ جو جسم کسی فضا میں ہمیشہ ایک طرح پر حرکت کریگا۔ تو لامحالہ خیال اُس
کی گردش کی ایک راہ فرض کریگا۔ (جیسے شعلہ جو الہ کی وجہ سے ایک دائرہ خیالیہ پر گھومتا
ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ مگر چونکہ بار بار وہ شعلہ اُسی راہ سے آیا گیا ہے۔
اس وجہ سے ایک دائرہ کی صورت موجد ہوئے لگی ہے)۔ اُسی راہ اور اُسی دائرہ فرضیہ کو یہ
لوگ فلک کہتے ہیں۔ یہ فلک کچھ آفتاب ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ ایسا فلک
توزمین کے لئے بھی ہے۔ ابر کے لئے بھی ہے۔ شہاب۔ رجوم اور اُن پتھروں کے لئے بھی
ہے۔ جو فضا میں ہیں۔ (ابر کے لئے فلک کا ہونا تیرہویں دلیل میں ثابت کیا جا ہیگا)۔
اس مقام پر ایک عالم نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر ہم مطابق ہیئت جدیدہ کے
اس بات کے قائل ہو جائیں کہ آفتاب ہی کے گرد دیگر سیارات کی حرکت ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ
باقی ثابت بجائے خود آفتاب ہیں۔ اور اسکو بھی مانتے ہیں۔ کہ سیارات سب کے لئے علوہ
علیہدہ ایک ایک آسمان ہے۔ تو کیا ضرر ہے۔ رہا یہ امر کہ حکماء فرنگ کے نزدیک اُن کا وجود

ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ اُن کے نزدیک ثابت نہ ہونے سے اصل عدم لازم نہیں آتا۔

میں نے انہیں یہ جواب دیا۔ کہ اول تو علم ہیئت جدیدہ کے اکثر قواعد احکام وجود افلاک کے مخالف ہیں۔ (پھر ہیئت جدیدہ کو صحیح ماننا اور آسمانوں کے وجود کا بھی قائل ہونا کیسے جمع ہو سکتا ہے)۔ دیکھئے کہ زمین بھی حکمائے فرنگ کے نزدیک ایک سیارہ ہے۔ مگر کسی جسم فلکی کے اندر جڑی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اس کو مستثنیٰ کرنے کی کیا وجہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ مذہب تہادہ و مدار ستارے ہیں۔ جن کا آگے ذکر کیا جائیگا۔ باقی سیارات کے مداروں کو اپنی آمد و رفت میں شق کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر ہم قائل ہو جائیں کہ سیارات سب کو ایک جسم فلکی ضعیف و غلیظ کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ جن کی دبانت کئی کئی ملیں فرسخ کی ہے۔ تو تمام انتظام حرکات سیارات کا بھی مختلف ہو جائیگا۔ اور مذہبات کے حرکات کے اندازوں میں بھی خلل پڑیگا۔ علاوہ اس کے خرق و التیام کا مسئلہ لازم آئیگا۔ جو وجود افلاک کے بالکل خلاف ہے۔ اور دیگر مفاسد بھی لازم آئیں گے۔ جن کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے۔

بالجملہ جب آپ نے قدم و متاخرین کی رائیں معلوم کر لیں۔ تو اب اسلامی شریعت کی رائے بھی معلوم کیجئے۔ ظواہر شرع کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اس نے فلک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مدار ستارہ اور گذرگاہ سیارہ ہی مراد لی ہے۔ مگر یہ مطاب ایک اور امر کے بیان پر موقوف ہے۔ وہ یہ کہ لفظ فلک (یا جو اس سے مشتق ہے) لغت عرب میں ایک گول چیز کو کہتے ہیں۔ قاموس (لغت کی کتاب ہے) وغیرہ میں ہے تفلک شذی المراءۃ

الاستاد اس والفلک کل شیء مستدیر و منہ فلكة المعزل (یعنی جب عورت کے پستان گول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں۔ تفلک شذی المراءۃ۔ نیز فلک ہر مدور شے کو کہتے ہیں ماسی سے فلكة معزل یعنی نکلے گا گتہ مشتق ہے) جب یہ ثابت ہو چکا کہ فلک ہر مدور چیز کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھئے کہ جس جس نے لفظ فلک کا استعمال کیا ہے اس نے مدور ہونا ضرور ملحوظ رکھا ہے۔ (مگر مدور ہونے سے یہ لازم نہیں ہے کہ ایک موٹا دبیر ضعیف لاکھوں فرسخ کے قطر کا ہی جسم ہو۔ بلکہ ممکن ہے کہ مراد اُن کی وہی دائرہ ہو جس پر سیارۃ کو گردش ہوتی ہے)۔

شریعت کے کلمات اور اسلامی محدثین و اہل لغت کے اقوال پر غور کی نظر کرنے سے

یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ ان لوگوں نے جہاں جہاں لفظ فلک استعمال کیا ہے۔ اُس سے مراد اُن کی وہی معنی ہیں۔ جو آج کل کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے۔ یعنی کہ ”فلک“ کسی سیارہ کے گذرگاہ اور اُس کی حرکت کے مفروض مدار کو کہتے ہیں۔ جو فضا میں واقع ہے۔ نہ وہ معنی قرار دئے ہیں۔ جس کے قائل قدما و حکماء تھے۔

رہا اس کا ثبوت۔ کہ محدثین و اہل لغت فلک سے مراد مدار کو کہتے تھے۔ (نہ جسم مدور عظیم و ضخیم)۔ تو دیکھئے۔ کہ ابن اثیر اپنی کتاب نہایۃ (لغت احادیث) میں لکھتے ہیں۔
(الفلک مدار النجوم من السماء) فلک ستاروں کے مدار کو کہتے ہیں۔ جو جہاں بتقیق میں واقع ہیں۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں۔ (الفلک محرکۃ مدار النجوم) لفظ فلک بحرکت و ستاروں کے گذرگاہ و مدار کو کہتے ہیں۔ صحاح نے لکھا ہے۔ (ان الفلک لیس بحسبہ و انما هو مدار ہذا النجوم) ”فلک“ کو کوئی جسم (کروی) نہیں ہے۔ بلکہ انہیں ستاروں کے مدار کو ”فلک“ کہتے ہیں۔ (اس سے زیادہ صریح کلام کیا ہوگا)۔

راغب اصبہانی نے اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے۔ (الفلک مجری الکواکب) فلک مجری کو کہ یعنی گزرگاہ ستارہ کو کہتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے۔ (الفلک مدار النجوم الذی یضہا)۔ فلک ستاروں کے مدار کو کہتے ہیں۔ جو ان سیارات پر مشتمل ہے۔ کلبی سے منقول ہے۔ (ان الفلک ماء مکفوف تجری فیہ المکواکب) فلک اُس بستپانی کو کہتے ہیں جس میں سیارہ کی رفتار ہے۔ (ماء مکفوف یعنی بستہ پانی کی شرح آئندہ معلوم ہوگی۔ جہاں خفیف سیارہ کی بحث ہوگی)۔

ابن محدثین و اہل لغت کے اقوال مذکورہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ فی الحقیقت یہ حضرات بھی اسی امر کے قائل تھے۔ جس کے قائل حکماء متاخرین ہیں۔ اور یہ امر اس وجہ سے نہ تھا۔ کہ حضرات محدثین کو ہدایت جدیدہ کا علم تھا۔ کیونکہ ہمیشہ جدیدہ کا ظہور تو ایک ہزار سنہ ہجری کے قریب قریب ہوا ہے۔ اور یہ بزرگوار اس سے بہت پہلے گذر چکے ہیں۔ اور اس وجہ سے تھا کہ ان کو واقعات خفیہ و اسرار غیبیہ و اطلال غنی کیونکہ یہ لوگ انبیاء و اوصیاء کے سلسلہ میں نہ تھے۔ بلکہ یہ اے ان کی محض اس وجہ سے تھی۔ کہ اسلامی پیمانہ پر علم اور ان کے اوصیاء کے کلمات سے ایسا ہی کچھ ان کی سمجھ میں آیا

تھا۔ اور آزادانہ خیال کے موافق جو کچھ احادیث سے مستفاد ہوتا تھا۔ اُس کے قائل ہو گئے تھے۔
 بخلاف۔ دیگر حضرات کے جنہوں نے شریعت کو پرانے خیالات کے ساتھ مزوج کر کے مختل کر دیا۔
 اور ادھام پستی میں قدماء کے قدم بقدم ہے۔ (پس جب کہ یہ محدثین و اہل لغت نبی اسلام اور اُن کے
 اوصیاء کرام کے اقوال سے یہ سمجھے کہ فلک مدار کو کب کو کہتے ہیں۔ نہ کہ جسم کروی عظیم ضخیم کو۔ تو کوئی وجہ
 نہیں کہ ان کی تغلیط کی جائے۔ اور ادھام پرستوں کی لئے مقدم سمجھی جائے۔ کیونکہ یہ محدثین قدماء
 علماء میں سے تھے جو بسبب اپنے قرب زمانہ کے رسول وائمہ علیہم السلام سے زیادہ تر اُن کے
 اقوال پر مطلع اور اُن کے کلمات و ارشادات کے سمجھنے والے تھے۔ لہذا ان کا بیان ایک طرح کی
 دلیل ضروری ہو سکتا ہے۔ انصاف شرط ہے) *

اب یہ بات کہ ظاہر اقوال شریعت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ فلک مدار کو کب کو کہتے
 ہیں جس پر سیارات کی حرکت ہے۔ اس کا ثبوت بہت سی دلیلوں سے ہوتا ہے۔ مگر میں
 یہاں صرف چودہ دلیلیں (بعد و چارہ موصدین علیہم السلام) بیان کرتا ہوں۔ اور انہیں
 پر قناعت :-

(پہلی دلیل) سورہ یٰسین سے جو قرآن مجید کا ایک سورہ ہے۔ زمین و اشجار و اجزاء
 و آفتاب و ماہتاب و منازل سماء کے بیان کے بعد خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ (کل فی
 فلک یسبحون) ہر ایک ان آفتاب و ماہتاب میں سے ایک ایک فلک میں تیرتے ہیں :-
 میں نے اس آیت سے چند لطیف امور استنباط کئے ہیں۔ (۱) یہ کہ اجرام سماویہ (بلندی
 کے اجسام مثل آفتاب و ماہتاب و زمرہ و مریخ وغیرہ کے) تیرتے اور فلک میں چلتے یعنی حرکت
 کرتے ہیں۔ جیسا کہ متاخرین حکماء یورپ کی رائے ہے۔ اور متقدمین کے بالکل غلط ہے جن کی
 یہ رائے تھی۔ کہ یہ تمام اجرام مثل مچھوں کے آسمانوں کی دیباخت کے اندر چڑے ہوئے ہیں۔ اپنے
 مقام سے ہل نہیں سکتے۔ بلکہ اپنے افلاک کی حرکت کے ساتھ بجز بیت حرکت کرتے ہیں :-
 حالانکہ آیت قرآنی اس کے خلاف ظاہر فرما رہی ہے۔ (اور خود سیارات کی حرکت کی
 قائل ہے) *

اس مطلب کا (دینی زبان سے) محقق فخر الدین رازی نے بھی اقوال کیا ہے۔ اور کہا ہے۔
 کہ ظاہر قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ کہ افلاک اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اور سیارات اُن میں حرکت کرتے
 ہیں :- طرح مچھلی پانی میں تیرتی ہے :-

(۲) یہ کہ اجرام سائرہ (سیارات) جو اپنے افلاک میں حرکت کرتے ہیں۔ وہ اُن پھیلوں سے (گویا) مشابہت رکھتے ہیں۔ جو پانی میں تیرتی ہیں۔ کیونکہ آیت نے سیارات کی رفتار کو مباحث (تیرنے) سے تعبیر کی ہے۔ (ہم اس مطلب کو دوسری دلیل میں توضیح سے بیان کرینگے) +

(۳) یہ بھی اس آیت نے بتایا (کل فی فلک) کہ ہر سیارے کے لئے ایک ہی فلک ہے۔ جیسا کہ حکماء ہیئت جدیدہ کی رائے ہے۔ کیونکہ لفظ فلک کی تنکیر سے یہ امر معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا خداے تعالیٰ کا یہ مقصد وہ ہے۔ کہ کل فی فلک واحد یسبحون لا فی افلاک متعددہ یعنی ہر سیارہ کا ایک ہی فلک ہے۔ نہ بہت سے۔ (حالانکہ قدام حکماء یونان قائل تھے۔ کہ یہ بڑے بڑے ساتوں آسمان چھوٹے چھوٹے بہت سے آسمانوں سے مملو ہیں) +

(۴) یہ بھی اس آیت سے سمجھ میں آیا۔ کہ زمین بھی متحرک ہے۔ کیونکہ اس آیت سے قبل پروردگار عالم نے زمین اور نباتات وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اُس کے بعد ارشاد کیا ہے۔ (کل فی فلک یسبحون)۔ اور لفظ کل کو نکوہ فرمایا ہے۔ اور اس کا کوئی خاص متعلق ذکر نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ زمین و آفتاب و ماہتاب تینوں ہی اپنے اپنے فلک (اپنے دائرہ) پر حرکت کرتے ہیں) +

اور ظاہر ہے۔ کہ متعلق خاص کا ذکر نہ کرنا فائدہ عموم دیتا ہے۔ پس حاصل عبارت یہ ہوگا۔ کہ کل شیء من الاشیاء المذکورۃ فی فلک یسبحون۔ یعنی ہر ایک ان اشیاء مذکورہ میں سے ایک ایک آسمان میں تیرتے ہیں۔ یا یہ حاصل ہوگا۔ کہ کل شیء مطلقاً بنا بر اول کے یہ معنی ہونگے۔ کہ زمین بھی مع جمادات و نباتات و حیوانات کے اپنے فلک میں حرکت کرتی ہے۔ اور بنا بر ثانی کے بھی یہی مطلب ہوگا بطور عموم۔ اور ہر شے اور اُس کے تابعین کی رائے کے موافق ہوگا۔ جس کا خیال یہ ہے۔ کہ جتنے اشیاء عالم کہ فضا میں موجود ہیں۔ اُن میں حقیقتہً کوئی بھی ساکن نہیں۔ بلکہ سب بحرکت و دوریہ اپنے فلک مخصوص یعنی مدار پر حرکت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آفتاب و بروج و زمینیں اور دیگر سیارات و ثوابت (جن کو ثوابت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ثابت نہیں ہیں) سب کے سب ایک ایک مدار پر متحرک ہیں۔ اور اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف +

(دوسری دلیل) سورہ انعامات میں (والتسبیحات سبحان) قسم اُن سیاروں کی جو تیرنے (حرکت کرنے) میں جیسا کہ چاہئے۔ اس آیت میں ظاہر یہ ہے۔ کہ تسبیحات سے مراد وہ ستارے نہ جہاں جیسا کہ قدامہ وغیرہ مفسرین کی رائے ہے۔ بلکہ استعمال لفظ سبح (جس کے

معنی تیرنے کے ہیں) کا تیز روی کے معنی میں علاوہ تیرنے کے پانی میں کلام عرب میں شائع و مشہور ہے۔ متنبی شاعر گت ہے۔ (سُبُوخُ لَهَا مِنْهَا عَلَيَّهَا شَوَاهِدٌ) *

یہ معلوم رہنا چاہئے کہ وہ آیات و احادیث جن میں ظاہری طور پر سیر و حرکت کی نسبت خود سیارات کی طرف دی گئی ہے۔ وہ بالکل نظام قدیم کے مخالف اور اسے جدید کے موافق ہے۔ (کیونکہ قدما و فلاسفہ خود ان کو اکب کی سیر و حرکت کے قائل نہ تھے۔ بلکہ ان کی رائے یہ تھی۔ کہ کو اکب کو جو حرکت ہوتی ہے۔ وہ بذریعہ اس فلک کے ہوتی ہے۔ جس میں وہ جڑے ہوئے ہیں بشرطیت اسلامی اور ہیئت جدیدہ و نو اس رائے کے مخالف ہیں) *

(بقیہ نکتہ) سیاروں کی رفتار کو اکثر سبحا حث (تیرنے) سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے۔ آیات قرآن میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور احادیث میں بھی؟ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ ہر سیارہ کے عقب میں ہمیشہ ایک ظل مخروطی مستطیل پیدا ہوتا ہے جس کا سبب یہ ہے۔ کہ آفتاب اس کے نصف حصہ کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ (جس سے اس کا سایہ پورے ستاروں پر نہیں پڑتا) لہذا ہر سیارہ کی حالت سیر اس فضائے وسیع میں مح اپنے ظل مخروطی کے ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی میں تیر رہی ہے۔ اسی نکتہ کے لحاظ سے اکثر ائمہ شریعت (ائمہ علیہم السلام) نے گزرگاہ و مجرای سیارات کو دریا سے تعبیر کیا ہے۔ اور خود سیارات کو مچھلیوں سے۔ اور ان کی رفتار کو سباحہ سے *

وہ حدیثیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ زمین مچھلی پر پیا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب بھی بظاہر یہی ہے۔ کہ مچھلی کی صورت پر ہے۔ مضاف (صورت) کو حذف کر دیا گیا ہے۔ (اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کیا گیا ہے)۔ ویکھو مسئلہ ہیئت ارض اور مقالہ نہم مسئلہ تعدد ارضین کا۔ نیز نقشہ نمبر ۲ *

(تیسری دلیل) سورہ مومنون میں قول خداے تعالیٰ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ)۔ اس آیت میں سبب سیارات کے افلاک کو خداے تعالیٰ نے طرائق (رستوں) سے تعبیر فرمایا ہے۔ طرائق طریقہ کی جمع ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ سیارات کے افلاک صرف رستے اور مدار ہیں ان سیارات کے جن پر یہ کو اکب حرکت کرتے ہیں جس طرح پرندے

۱۲۔ وہ ایسی تیز رفتار گھوڑی ہے۔ کہ اس کی نجات کی دلیل خود اس میں موجود ہے ۱۲ *

۱۳۔ بیشک ہم نے تمہارے اوپر کی جانب میں سات رستے پیدا کئے ۱۳ *

ہوایں یا مچھلیاں پانی میں۔ جیسا کہ یورپین حکماء کی رائے ہے۔ نہ یہ کہ افلاک سے مراد بڑے بڑے اجسام ہیں جن کے اندر کوکب و سیارات جڑے ہوئے ہیں۔

(چوتھی دلیل) سورہ یسین میں (والقمر قد رناہ منازل حتیٰ عادک العرجون المقدم) چاند کے لئے ہم نے منزلیں قرار دیں۔ یہاں تک کہ دوبارہ مثل شلخ کنہ کے (جھک کر خم) ہو گیا اس آیت میں بھی محتمل ہے کہ مضاف محذوف ہو یعنی بجائے قدرناہ کے قدرناہ سیدہ مراد ہو پس مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے چاند کی رفتار منزل بمنزل قرار دی۔ یہاں تک کہ دوبارہ سپھر ہلال بن کر مثل شلخ کنہ کے ہو گیا۔

اس آیت میں خداے تعالیٰ نے جرم قمر کو اس مسافر سے تشبیہ دی ہے۔ جو طے مراحل و قطع منازل خود کر رہا ہو جیسا کہ متاخرین حکماء (حکماء یورپ) کی رائے ہے۔ رہے قدماء حکماء ان کی رائے کے مطابق آیت کے معنی مٹانے میں مجاز ماننا پڑیگا۔ اور نیز خلاف ظاہر الفاظ کے تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑیگا۔ کیونکہ ان کی بنا پر معنی یہ ہونگے۔ کہ چاند کے فلک کی رفتار ہم نے مقابل میں منازل کے قرار دی۔ (حالانکہ آیت کے لفظوں میں اتنی گنجائش نہیں نظر آتی)۔ علاوہ بریں بھی یہ معنی قابل تعریف نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ فلک کی رفتار کو یہ کہنا کہ وہ منازل میں واقع ہے صحیح نہیں۔ اس وجہ سے جسم قمر کی حرکت و ضحیہ کو نزول نہیں کہتے۔ بلکہ لفظ نزول سیر انتقالی کے ساتھ مختص ہے۔ اور از بسبب قمر خود منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اور منزل بمنزل چلتا ہے۔ جیسا کہ متاخرین کی رائے ہے تو اس کے مطابق آیت کے معنوں کا ہونا نہایت واضح ہے۔

(پانچویں دلیل) جناب امیر المومنین علیؑ کا قول آپ کے اس خطبہ میں جو پنج اہل بلاغہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ جہاں کہ آپ نظم سمادات کو بیان فرماتے ہیں۔ (وعلق فی جوہا فلکھا) فضائے آسمان میں خداے تعالیٰ نے سیارات کے افلاک کو معلق فرمایا۔

ظاہر ہے کہ فلک سیارات کا فضا میں معلق کرنا (الٹکانا) انہیں لوگوں کے قول کے مناب ہے۔ جو اس امر کے قائل ہیں کہ فلک سیارات کے مدار کو کہتے ہیں۔ جو چیز فضا میں مثل حلقہ معلق ہے۔ اور ان لوگوں کے قول کے بالکل مناسب نہیں جو افلاک کو عین سمادات کہتے ہیں۔ اور اس امر کے معتقد ہیں کہ فلک تمام عالم کو محیط ہے۔

(چھٹی دلیل) امام جعفر بن محمد (صادق علیہ السلام) کا ارشاد جو تفسیر قمی و بحر میں مذکور ہے۔ حضرت اسماعیل اور ستاروں کی خلقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ (واجراھا)

نہیں
دیکھیں

چھپ
دیکھیں

میں
دیکھیں

فی الفلک) چلایا ان ستاروں کو فلک میں۔ ظاہر ہے کہ فلک میں حرکت دینا اور ستاروں کو چلانا جدید ہیئت کے موافق ہے۔ کیونکہ لفظ جریان خود سیارات کے لئے جیسا کہ حدیث میں ہے جدید ہیئت ہی میں پایا جاتا ہے۔ نہ قدامت کی سلسلے کے موافق۔ کیونکہ اُن کے خیال کے بموجب لفظ جریان (چلنا) خود سیارات کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے کہ یہ سیارات اُن کے نزدیک جڑے ہوئے ہیں۔ (اور خود حرکت نہیں کرتے)۔ اور نہ خود فلک کیلئے استعمال ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی حرکت ان کے نزدیک محور سی ہے۔ نہ انتقالی۔ پس جریان اُس کے لئے نہیں کہا جاسکتا۔

(ساتویں دلیل) کتاب احتجاج اور بحار جلد ۴۴ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن ماریہ اُن ارشادات کے جو ایک زندیق سے فرمائے تھے۔ یہ بھی کہا تھا۔ (ومن قند بیدا النجوم التي تستجم فی الفلک)۔ (اس کلام میں بھی ستاروں کے لئے سیاحت یعنی تیرنا فرمایا گیا ہے)۔ جو صاف طور پر متاخرین کی سلسلے سے موافق اور اُسے قویٰ کر رہا ہے۔ اور قدامت حکماء کی سلسلے سے مخالف اور اُسے ضعیف کر رہا ہے۔ اس مطلب کا وضوح زیادہ جب ہو گا کہ پہلی اور دوسری دلیل کے بیان کئے ہوئے مطالب پر آپ غور کر لیں۔

(آٹھویں دلیل) جو کتاب بحار میں ملتی ہے۔ نیز سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے بھی اپنے رسالہ استخارات میں ذکر کیا ہے۔ منجملہ اور جملوں کے ایک یہ ہے۔ کہ موصوم فرماتے ہیں۔ (وانک قادر علی نقلہا فی مداخلہا فی مسیوہا) یعنی ”اے پروردگار تو قادر ہے سیارات کو اُن کے مدارات پر حرکت دینے میں اُن کی رفتار و سیر میں۔ اس فقرہ میں خود ستاروں کی طرف موصوم کا نقل (یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر حرکت کر کے جانا) اور مدار اور مسیر (چلنا) کی نسبت عینا صاف بتا رہا ہے۔ کہ حضرت کا یہ کلام اُسے قدامت سے مخالف اور متاخرین کے خیال سے موافق ہے۔

(نویں دلیل) جو کتاب کافی۔ روانی۔ بحار۔ الوارثانہ۔ تفسیر قمی اور من لا یحضرہ الفقیہ میں باسانید قویہ جناب امام علی بن الحسین السجاد (زین العابدین) علیہ السلام سے خبر کسوف و خسوف میں مروی ہے۔ منجملہ اُس کے یہ ہے۔ (امر الله الملک المولک بالفلک ان یزلی الفلک الذی علیہ مجادی الشمس والقمر والنجوم والکواکب) اُس فرشتہ کو جو فلک کا موکل ہے۔ اُسے حکم دے گا کہ اُس فلک کو ہٹا دے جس پر آفتاب ماہ ستارے

ساتویں
دلیل

آٹھویں
دلیل

نویں
دلیل

اور دیگر کو اکسب کی رفتاریں ہیں۔

اس حدیث سے ظاہر ہے۔ کہ ملک یعنی جو ہر محدود سی (جسے فرشتہ کہتے ہیں) اُس دائرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل لیتا ہے۔ جس پر ان سیارات عالمیہ کی سیر و حرکت ہے۔ اور اگر فلک کو اُس معنی میں لیں جسے قدماء یونانین کہتے تھے۔ تو بدلنے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اول تو فلک حسب تفسیر قدماء قابل نقل و تبدیل نہیں۔ دوسرے یہ کہ اُن کی رائے کے موافق جو ستارہ جس آسمان پر ہے۔ اُسی پر رہتا ہے۔ اُس سے علیحدہ ہو کر دوسرے آسمان پر نہیں آتا۔ حالانکہ اس حدیث میں ستاروں کا ایک فلک سے دوسرے فلک پر منتقل ہونا مذکور ہے۔ پس لامحالہ یہ ماننا پڑیگا کہ موصوم نے فلک سے مراد وہی مدار ہے جس پر کوکب کو حرکت ہوتی ہے۔ اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ کہ شریعت میں جہاں کہیں فلک مستعمل ہوا ہے۔ اُس سے مراد جسم کروی عظیم و کبیر نہیں ہے۔ بلکہ صرف مدار مراد ہے۔ رہا لفظ "فلک" (کلام امام) میں مفرد ہے۔ یعنی افلاک نہیں فرمایا۔ اس سے نظر مقصود آپ کا جنس کلی فلک ہے۔ (جو ہر فرد فلک یعنی مدار پر صادق آسکتی ہے)۔ اور ممکن ہے۔ کہ فرد واحد ہی مراد ہو۔ پھر بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ تمام اجرام کے لئے ایک ہی مدار کا تصور ممکن ہے۔ اس لئے کہ اگر آپ منطقۃ البروج سے ایک دائرہ فرض نہ کالیں۔ تو وہی دائرہ باختلاف حالات و اطوار و ادوار ہر سیارہ کا مدار بن سکتا ہے۔ مثلاً زمین کا مدار اُسی دائرہ کو مانئے۔ کہ سال بھر میں ایک مرتبہ ۳۶۵ درجہ کے میل سے اس دائرہ پر اپنا دورہ پورا کر لیتی ہے۔ چاند بھی تھوڑے میل سے اسی پر حرکت کرتا ہے۔ اور اسی میل کی وجہ سے اُس میں گن بھی لگتا ہے۔ جبکہ موصوم نے تبدیل سے تعبیر فرمایا ہے۔ نیز دیگر ستارے بھی اسی دائرہ پر تقریباً اٹھارہ درجہ کے ہیر پھیر سے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ (خلاصہ) یہ ہے۔ کہ یہ حدیث بھی اپنے ظاہر الفاظ کی راہ سے اسے جدید ہی کے موافق ہے۔ کیونکہ اول جریان (حرکت) کی نسبت خود نجوم کی طرف فرمائی ہے۔ دوسرے نجوم کی رفتار کو فلک پر نظر کیا ہے۔ جیسے کوئی چوپایہ اوپر چلتا ہے۔ (جو قدماء کے خیال کے بالکل مخالف ہے) اور ستاروں کو شمس (دبانت) فلک میں جڑا ہوا نہیں بتایا۔ تیسرے فلک کے واسطے ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا اور ہٹنا فرمانا جو قدماء کے نزدیک محال ہے۔ (پس لامحالہ حضرت کا مطلب وہی ہے۔ جسے تیرہ سو برس بعد حکماء یوں نے سمجھا ہے۔ وہ جو یونانین کہہ کرتے تھے)۔

دوسویں
دلیل

(دوسویں دلیل) جو کتاب مجمع البحرین طرکی میں ہے۔ فرماتے ہیں۔ معنی المحدث

(ان الفلک دو رات السماء) یعنی حدیث میں ہے۔ کہ فلک نام ہے دورانِ سماء (حرکت و گردش بلندی) کا۔

اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے۔ کہ فلک کی ماہیت و حقیقت شریعت کے نزدیک صرف سی گردشِ سیارات ہے۔ جو زمین کو موعِ خود زمین کے محیط ہے۔ اور فضا میں واقع ہے۔ لہذا یہ حدیث یاد جو اس کے کہ نظام کو برتری کے موافق ہے۔ اس بات کو بھی قوت دیتی ہے۔ کہ سماء (فضاء آسمان) کا کرہ ہے۔ جو ہماری زمین کو جو کہ فضاء میں گردش کے طور پر متحرک ہے۔ محیط ہے۔

گیارھویں
دلیل

(گیارھویں دلیل) کتاب شیخ زاہد ابی الیث سمرقندی میں ابن عباس رضی

عہدہ مروی ہے۔ (ان النجوم معلقة فی السماء) ستارے سماء (بلندی میں) معلق ہیں۔ اسی کی مؤیدہ روایت بھی ہے۔ جو عبداللہ بن سلام سے مروی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے۔ کہ کوکب و نجوم ہوا (فضاء) میں معلق ہیں۔

اس قسم کی جتنی روایتیں ہیں۔ وہ سب اسی ہیئتِ جدیدہ کے موافق ہیں جس میں ثابت کیا گیا ہے۔ کہ تمام ستارے اور اجرامِ سماویہ فضاء میں بقوتِ جاوید و قدرتِ خدا تعالیٰ معلق ہیں۔ اور ایک ایک ماضی پر حرکت کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ کسی جسمِ فلکی میں مرکوز (جڑے ہوئے) ہیں۔

(بارھویں دلیل) بحار میں تفسیر فرات سے امیر المومنین علیہ السلام سے شمس

قمر کے بارے میں مروی ہے۔ (ان الله سبحانه جعله حایجاً یان فی الفلک والفلک یحسب یل۔ السماء والارض مستطیل فی السماء الخ) خدا تعالیٰ نے آفتاب و ماہِ سکا کو ایسا بنایا ہے۔ کہ فلک پر حرکت کریں۔ اور فلک اُس طولانی بحر (دریا) کو کہتے ہیں جو درمیانِ سما و ارض کے جانبِ فوق میں واقع ہے۔

یہ حدیث تصریح کر رہی ہے۔ اس بات کی کہ اجرامِ سماویہ خود فلک پر گردش کرتے ہیں۔ جیسا کہ رائے متاخرین ہے۔ (اور مخالف رائے قدام ہے) پھر ہمارے لئے اس امر کی شرح بھی کر رہی ہے۔ کہ فلک ایک بحر ہے۔ کہ فضا میں ہماری جانبِ فوق واقع ہے۔ نیز حضرت کا یغفرہ (مستطیل فی السماء) بھی متاخرین کی رائے مختار کو تقویت دیتا ہے۔

(یعنی کہ فلک ایک طولانی دائرہ ہے جسے جانب فوق میں - نیچے کہ جسم کر دی ہے) - کیونکہ متاخرین کے نزدیک فلک اُسی خط مستطیل کو کہتے ہیں جو فضا سے بلندی میں بشکل دائرہ بیضویہ یا اہلیجیہ ہے جس پر سیارے کو گردش ہوتی ہے۔

باقی رہا حضرت کا یہ فرمانہ کہ فلک ایک بحر (دریا) ہے پھیلا ہوا تو اُس کی تفصیل ہم مسئلہ تعدد ارض کے زیر مقالہ میں کرتے ہیں۔

اگر آپ اس مقام پر یہ سوال کریں کہ حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب و ماہتاب دونوں ہی اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے ہیں۔ حالانکہ جدید علم ہیئت نے یہ ثابت کیا ہے کہ آفتاب خود اپنے مقام پر قائم ہے۔ اور باقی سیارات اُس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ تو ہم (یہ جواب) دیں گے کہ مسئلہ حرکت شمس کے بیان میں اُنہی گمان کہ آفتاب بھی متاخرین کے نزدیک دو حرکتوں سے متحرک ہے۔ ایک حرکت محوری جو اُسی کے مرکز کے گرد ہوتی ہے۔ دوسری حرکت انتقالی جو فضا سے وسیع میں اس طور پر ہوتی ہے کہ آفتاب مح اپنے تمام تواریخ و لواحق و سیارات حتمے چاند کے کہ یہ بھی آفتاب کی اس حرکت کے ساتھ ساتھ اسی دائرہ پر حرکت و احدہ متحرک ہے (دوسری حرکت کرتا ہے۔ اس سے بہت مناسب و موافق ہے حضرت کا یہ ارشاد کہ (جعل الشمس والقمر معاً یجریان فی الفلک) - نیز ممکن ہے کہ حضرت کا یہ ارشاد (والفلک یجری مستطیل فی السماء) - استاد (کبل) امریکی کے مذہب کو صحیح ثابت کرتا ہو جس کی رائے یہ ہے کہ آفتاب ہمیشہ جنوب سے شمال کی طرف ایک خط مستطیل پر حرکت کرتا ہے۔ اور ساتھ اُس کے اُس کا نظام اور اُس کے تواریخ بھی متحرک ہوتے ہیں۔ (دیکھو نقشہ نمبر ۶)۔ اس مطلب کی زیادہ تفصیل مسئلہ حرکت شمس میں آئیگی۔ والہم غفرلہ و اولیاءہ۔

(تیسرے دلائل) بحارہ خصال صدوق علیہ الرحمہ وغیرہ میں نظر آئی۔ جس کی سند امام پنجم محمد باقر علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ (ان الله خلق السحاب نفخت و ذخرت و قالت ای شیء یغلبنی فخلق الله الفلک فادارها باها و ذلها) خدا تعالیٰ نے ابرو کو پیدا کیا۔ تو اُس نے فخر کیا۔ اور پھولا۔ اور کہا کہ مجھ پر جھلکا کیا چیز غالب آسکتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے فلک کو پیدا کیا۔ جس نے اُسے گروہش دی۔ اور سرنگوں کر دیا۔

یہ حدیث کسی قدر تفصیل چاہتی ہے جس سے اس کے حسن و نکات ظاہر ہوں۔ مگر میں بقدر ضروریات عرض کرتا ہوں کہ حضرت نے اس کلام شریف میں "فلک" کا لفظ اُس کے دائرہ گردش کا

تیسریں
دیکھیں

(جس دائرہ پر اب کو حرکت ہوتی ہے۔ از بسکہ یہ تمام عالم کروہی ہے۔ تو جو شے فضا میں اس عالم کے گرد حرکت کرے گی۔ اُس کی حرکت بھی مستدیر اور کروہی ہی ہوگی۔ لہذا اُس کے لئے اُس کی حرکت کی وجہ سے مدار کا پیدا ہو جانا لازم ہے)۔ یہ اطلاق فرمایا ہے۔ جو فضا میں واقع ہے۔ اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ کہ ابر کی حرکت و رفتار فضا ہی میں ایک دائرہ وہم یہ پہنچتی ہے۔ اُس کے لئے علاوہ اس کے کوئی آسمان خاص کروہی قدامت کی لئے بموجب نہیں۔ البتہ متاخرین کے خیال کے مطابق اُس کھلے فلک (دائرہ مدار) کے خلاف ہے۔ پس حضرت کا مدار صحاب کو فلک سے تعبیر کرنا اس مطلب کو بہت قوت دیتا ہے۔ کہ عموماً یہ لفظ تمام سیارات کے مدار پر عرف شریعت میں بولا جاتا ہے۔ رہا یہ خیال کہ بشا یہ حضرت نے مجازاً اس دائرہ کو فلک فرمایا ہے۔ تو محض لغو ہے۔ کیونکہ مشترک معنوی زبان عرب میں مجاز اور اشتراک لفظی دونوں پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ پس اس لفظ کو مشترک معنوی نہ ماننا اور مجاز نہ کہنا خلاف انصاف ہے)۔

اس حدیث سے ہمارے مطلب اور نیز ہر شے وغیرہ کی اس لئے کی تائید بھی نکلتی ہے۔ کہ تمام اجسام کو فضا میں وسیع میں مختلف افلاک و مجاری پر حرکت دروہیہ حرکت کرتے ہیں۔

(چودھویں دلیل) جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں۔ (والجو المکفوف الذی جعلتہ مغیضاً لللیل والنہار و یجری للشمس والقمر مختلفاً للنجوم السیارہ) وہ فضا میں بستہ جس کو کوئے (لے پروردگار) رات اور دن کے غائب ہونے کی جگہ اور شمس و قمر کے چلنے کی جگہ اور سیارات کے آمد و رفت کا مقام قرار دیا ہے۔ اس کلام میں حضرت نے خود شمس و قمر کی حرکت اور نجوم کی رفتار ذاتی کو فضا میں فرمایا ہے۔ نہ کسی جسم کروہی فلکی کے اندر ہو کر پس لامحالہ یہ کلام جدید ہیئت کے مطابق ہو گا۔ قدیم کے۔

(نکتہ) مغیض اُس مقام کو کہتے ہیں۔ جو پانی کو جذب کرتا اور اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اس مقام پر نور و ظلمت کو حضرت نے لیل و نہار سے تعبیر فرمایا ہے۔ نہار یعنی دن کی روشنی کے شب میں محو ہو جانے اور اس طرح تاریکی لیل کے دن میں زائل ہونے کو پانی کے جذب ہونے سے زمین میں تشبیہ دی ہے۔ یعنی جس طرح زمین پانی کو جو س لیتی ہے۔ اُسی طرح یہ فضا تاریکی و روشنی کو جذب کر لیتی ہے۔ اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ جسے متاخرین نے آئڈسکٹر سکوپ وغیرہ کے ذریعے سے معلوم کیا ہے۔ کہ ہوا و فضا و روشنی کے بڑے حصہ کو بحسب اپنی طبیعت

چودھویں دلیل

کے مقتضا کے جذب کر لیتی ہے۔ اور جو باقی رہ جاتی ہے۔ وہ روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ جس سے متاخرین نے بڑے بڑے کام لائے ہیں۔ اور ہزاروں ابواب علم ان پر منکشف ہو گئے ہیں۔ لیکن باب بینہ علم یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تو رسول امد نے ہزار باب علم کے تعلیم فرمائے تھے۔ جن کے ہر باب سے ہزار ہزار باب علم اور بھی آپ پر منکشف ہو گئے۔ جن میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ جسے آپ نے سنا۔ جس سے حکیم ہزار باتیں پیدا کرتا ہے۔

قیم بخدا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام وہ کلام ہے۔ کہ اگر کوئی اُسے غور کرے۔ اور کسی قدر فنون فلسفہ پر مطلع بھی ہو۔ (جس سے حضرت کے کلام سمجھنے کی قوت پیدا کر سکتا ہو) تو سینکڑوں حکمت کی غنمی باتیں اُسے معلوم ہو سکیں گی۔ اور چشمہ ماے حکمت اُس کی آنکھوں کے آگے جھلکتے نظر آئیں گے۔ اُس وقت اُسے تصدیق ہوگی۔ کہ ہاں بیشک علی کا کلام دون کلام الخالق اور فوق کلام المخلوق ہے۔

جو مکفوف سے مراد یہ ہے۔ کہ وہ فضا جو بربذ جائے۔ یعنی باوجود مادہ اثیریہ کے بھری ہوئے کے پھر ایک حالت پر قائم ہے۔ جیسے کوئی جہی ہوئی شے۔ اگر ضاے لٹالے تو فیتق دی۔ تو آئندہ کسی رسالہ میں جو مکفوف۔ بحر مجوہ بیت سمور وغیرہ مشکل الفاظ مصطلحہ احادیث کی بھی شرح کی جائیگی۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَالْيَمِينُ

دوسرا مسئلہ

زمین کی شکل کیسی ہے اور کس چیز پر قائم ہے

(صورت سوال) کیوں جناب ہم تو ہمیشہ سے سنا کرتے تھے۔ کہ شریعت اسلامیہ بہت مکمل شریعت ہے۔ عقائد باطلہ اس میں بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے نہایت شوق سے قبول کر لیتے تھے۔ اب کیا سنے میں آتا ہے۔ کہ شریعت کے نزدیک زمین مسطح (مثل فرش کے) ہے۔ حالانکہ تمام دنیا کے حکما پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔ کہ زمین کروہی ہے۔ آپ براہ عنایت اس شبہ کو دفع فرمائیے۔

(صورت جواب) اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ چوٹی بستی تحقیق و تدقیق کے محض ظہر

دوسرا
مسئلہ

حالت زمین پر نظر کرے۔ تو اسے یہی معلوم ہوگا کہ زمین ہر طرف سے مسطح و برابر ہے۔ اور وہ آلات جو اس کی حقیقت کے معلوم کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں۔ اچھے زمانے میں موجود نہ تھے۔ اسی وجہ سے حکماء کی رائیں اس کی بابت ہمیشہ مختلف رہی ہیں۔ اس وقت تک جو ہمیں معلوم ہو سکی ہیں۔ تیرہ رائیں ہیں۔ (۱) انکیہماس کی رائے جو قائل تھا کہ زمین مسطح مثل ورق و رصاص کے ہوا میں معلق ہے۔ جب تک برابر مسطح رہتی ہے۔ تب تک تو پانی پر تیرتی رہتی ہے۔ اور جب سمٹ جاتی ہے۔ تو ڈوب جاتی ہے۔ (۲) پادریون کی رائے۔ ان کا خیال تھا کہ زمین نیچے تک ممتد ہے۔ مگر ستون اور عمودوں پر قائم ہے۔ (جیسے چھت) بلکہ اس سے زیادہ عمل خیالات بھی ان کے منقول ہیں۔ (۳) بعض قدما کی رائے کہ زمین مخروطی شکل کا گرج کی شکل کی ہے۔ جیسے کوئی پہاڑ ہو۔ کہ چوٹی تو اس کی اوپر ہے۔ اور قاعدہ اس کا نیچے کی طرف ہے۔ اور نیچے کی جانب اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ (۴) انکیسیندر کی رائے کہ زمین مثل گول ستون کے ہے۔ (۵) ایک کہ مکعب ہے۔ یعنی اس کی سطحیں شش پہلو ہیں۔ (۶) ایک کہ زمین مثل دف کے ہے۔ (۷) ایک کہ مثل طبل کے ہے۔ (۸) مثل نصف طبل کے ہے۔ یعنی آدھا کٹا ہوا طبل۔ (۹) ہرکلیٹس کی رائے کہ زمین مثل خالی کشتی کے ہے۔ (۱۰) ایک ڈھال کی صورت ہے۔ (۱۱) قدما دیونان کی رائے کہ زمین مثل ایک دائرہ مسطح کے ہے۔ مرکز اس کا ملک یونان ہے۔ اور محیط اس کا بحر محیط کے سوا حل نہیں ہے۔ (۱۲) جمہور فرس دیونان و عرب کی رائے کہ زمین پورا کرہ ہے محیط استوائی اس کا اور محیط قطبی دو دو یکساں ہیں۔ پہاڑ وغیرہ کا اس پر واقع ہونا اس کی کریت میں کچھ خلل نہیں ڈالت۔ کیونکہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اگر زمین پر ہے۔ تو اس کی نسبت زمین سے ایسی ہے۔ جیسے ایک بال کو ہوتی ہے ایسے کہہ پر جس کا قطر ایک ہاتھ کا ہو۔ یہ رائے اہل فرنگ میں اس وقت تک رائج نہ تھی جب تک کہ امریکہ کی تحقیق نہ ہوئی۔ (۱۳) نیوٹن متوفی ۱۷۲۷ء اور متاخرین کی رائے کہ زمین کرہ نامہ تو نہیں ہے۔ مگر مثل دو مشابہ کرہ کے ہے۔ کیونکہ دونوں قطبوں کی طرف گولائی باقی نہیں رہی ہے۔ بلکہ مسطح ہے۔ یعنی اس کا محیط قطبی اس کے محیط استوائی سے تیرہ فرسخ کم ہے۔ اور دونوں قطبوں میں سے ایک دوسرے سے دو میل کم ہے۔ اسی لئے کوکب کل زیادہ شہرت ہے۔ فلاسفران حال اسی کو تسلیم کرتے اور اسی کے موافق اپنی دلیلوں اور ثواہد کو پاتے ہیں۔ (باقی یہی شریعت اسلامیہ) سو اس میں اشارات و دلائل زمین کی کریت موجود ہیں۔ اور قطبیین کے مسطح ہونے پر بھی جیسا کہ متاخرین کی رائے ہے۔ اشارات کا حال تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے زمین کو ہمیشہ گول چیزوں سے

تثبیہ دی ہے۔ مثلاً کبھی ریلوے سے کبھی ڈرہ (موتی) سے کبھی ہماچ سے کبھی کف کے پہاڑ سے۔ کبھی اخروٹ کے ٹکڑے سے کبھی تہ سے کبھی خشک سے وغیرہ ذلک +

اور اگر دلائل کو دیکھئے تو منجراؤں کے ایک یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ سورہ معارج میں ارشاد فرماتا ہے۔ (سرب المشارق والمغارب) جب تک کہ زمین گول نہ ہوگی۔ تب تک یہ جملہ صحیح نہیں ہو سکیگا۔ کرویت زمین ہی وہ شے ہے جس پر ایک ہی لفظ کسی قوم کے لئے مشرق اور کسی کے لئے مغرب ہو سکتا ہے۔ اُس وقت مشارق اور مغارب کا کنا درست ہو سکیگا۔ بغیر اس کے کہ ہم تفسیر میں کسی تکلف سے کام لیں۔ (مطلب یہ ہے کہ جب زمین گول ہوگی تو ہر شہر اور ملک کا مشرق و مغرب علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ اس بنا پر بیت سے مشرق اور بیت سے مغرب پیدا پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا رب المشارق والمغارب کنا صحیح ہوگا۔ اور اگر زمین سطح ہوگی۔ تو ایک ہی مشرق ہوگا اور ایک ہی مغرب۔ پھر مشارق و مغارب کنا کیونکر درست ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ پروردگار عالم زمین کو کروی فرما رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہو سکتی ہے) +

(دوسری کتاب تہذیب الاحکام حافظ فاضل محمد الطوسی متوفی ۶۷۲ھ میں اور کتاب وافی میں۔ نیز وسائل میں جو خود اُس کے مؤلف حافظ علی محمد متوفی ۱۰۹۹ھ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی موجود ہے۔ امام ششم جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام تک روایت کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت اپنے کسی صحابی سے فرماتے ہیں۔ (مستوا بالمغرب قلیلہ فان الشمس تغیب مو۔ عند کہ قبل ان تغیب مو۔ عند نا) ”مغرب کی نماز ذرا اور تاخیر کر کے پڑھا کرو۔ کیونکہ آفتاب تمہارے ماں ہمارے ماں کی نسبت کچھ غروب کرتا ہے۔“ دوسری حدیث میں فرمایا۔ (فانما عیدک مشرقک و مضرک) ”تمہیں اپنے مشرق و مغرب پر عمل کرنا چاہئے۔ ان دونوں واتیوں سے نکلتا ہے کہ مشرق و مغرب بحسب اختلاف اقطار زمین کے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اور آفتاب کا غروب بھی کہیں پہلے ہوتا ہے کہیں پیچھے۔ اور یہ اُس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ جب تک زمین کو کروی نہ مانا جائے۔ اور یہ کہ اُس کا خط استوا ہی ایسا مستند یہ ہو کہ جو نقطہ اُس پر فرض کیا جائے۔ وہ مشرق ہو۔ اُن لوگوں کا جو اُن سے مغرب میں واقع ہے۔ اور مغرب ہو۔ اُن لوگوں کا جو اُن سے مشرق میں رہتے ہیں +

(تیسری) بجا رسائل۔ اور مجالس صدوق میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا ”میرے ساتھ ایک مرتبہ ایک شخص چلا۔ جو مغرب کی نماز تارک کی پچھلے

فہم

پر پڑھنا تھا۔ اور فجر کی نماز ظلمت شب میں۔ اور عین مغرب کی نماز اُس وقت پڑھتا جب کہ آفتاب غروب ہو جاتا۔ اور فجر کی نماز تب پڑھتا کہ فجر ظاہر ہوتی۔ تو مجھے اُس شخص نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے جیسا میں کرتا ہوں۔ کیونکہ آفتاب کا طلوع کسی قوم پر ہم سے قبل ہوتا ہے اور ہم اسے سامنے سے غروب کر جاتا ہے مگر دوسروں کے ہاں طالع رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز بہت سویرے ہیں اس وجہ سے پڑھتا ہوں۔ کہ اگرچہ ہمارے ہاں فجر نہیں ہوتی ہے۔ مگر ہم سے مشرق میں جو لوگ ہیں۔ اُن کے ہاں فجر ہو گئی ہوتی ہے۔ تو پہلے ہی سے نماز پڑھنے میں یہ فائدہ ہے۔ کہ وہاں فجر ہو چکی ہے۔ گو ہم پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اور مغرب کی نماز دیکر کہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں۔ کہ اگرچہ یہاں غروب آفتاب ہو گیا ہے۔ مگر دیگر مقامات پر ابھی غروب نہیں ہوا ہے۔ لہذا چاہتا ہوں کہ جب ہر جگہ سے غروب ہو جائے تب مغرب پڑھوں (امامؑ نے فرمایا)۔ میں نے کہا۔ ہمارا فرض یہ ہے۔ کہ جب آفتاب ہم سے سامنے سے غروب کر جائے۔ اور جب فجر ہمارے ہاں طلوع کرے۔ اُس وقت نماز پڑھیں۔ دوسروں کی متابعت ہم پر لازم نہیں ہے۔ اور اُن لوگوں کا فرض یہ ہے۔ کہ جب اُن کے ہاں طلوع و غروب ہو۔ تو وہ نماز پڑھیں۔ (انہیں ہمارا ہی تبعیت لازم نہیں ہے)۔

اپنے مطلب پر اُس شخص کے استدلال کرنے اور معصوم علیہ السلام کی تقریر اور اُس کے کلام کو دوبارہ تعدد مشرق و مغرب رو نہ کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرتؑ کے نزدیک بھی زمین گول ہے۔ اور یہ امر ایسا ہے۔ کہ اُس وقت کے عام مسلمان بھی اس کو سمجھتے تھے۔ اس قسم کے اور مطالب ائمہ علیہم السلام کے فتاویٰ سے باب صلوٰۃ و میراث وغیرہ میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

(چوتھی) کتاب کافی کے باب الحج میں نیز دانی و بحار میں بسند قوی امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔ حضرتؑ نے فرمایا۔ (ان الله دحی الارض من تحت الکعبۃ الی منیٰ ثم دحاها من منیٰ الی عرفات ثم دحاها من عرفات الی منیٰ) الحج مجلس علیہ الرحمۃ نے بھی اس حدیث سے یہی مطلب سمجھا ہے۔ کہ زمین گول ہے۔ بایں خیال کہ دحیٰ کے معنی بسط و پھیلانے اور بچھا۔ (نہ) کے ہیں۔ یعنی خدا نے تعالیٰ نے مقام کعبہ سے منے تک اور منے سے عرفات تک زمین کو پھیلا یا۔ مقام عرفات منے سے بہ نسبت خانہ کعبہ کے پیچھے واقع ہے۔ (دیکھو

نقشہ نمبر ۱) پھر زمین کو پھیلایا۔ اور دراز کیا مرکز سے لیکر یہاں تک کہ اُسے وہیں پہنچا دیا جہاں سے شروع کیا تھا یعنی مٹے سے ہوتے ہوئے کعبہ تک۔

یہ تو اُس وقت معنی ہونگے جبکہ دو جہتی بسط ہو۔ لیکن اگر دو جہ کے معنی دفع (دھکیلنے) اور حرکت دینے کے ہوں، جیسا کہ اُسندہ مذکور ہو گا۔ تو اس حدیث کی دلالت کرویت زمین پر عقلی ہوگی۔ (کیونکہ جب ثابت ہو جائیگا کہ زمین باسندارۃ حرکت کرتی ہے۔ تو لامحالہ خود بھی مستدیر ہوگی)۔ جیسا کہ وہ دلیلیں جو حرکت زمین پر دلالت کرتی ہیں۔ اُن سے بھی کرویت زمین ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ کرویت اور حرکت وضعیہ میں تلازم ہے۔ جہاں ایک پائی جائیگی۔ دوسری کا پایا جانا لازم ہوگا۔

(پانچویں) کافی۔ بحار۔ انوار النہایہ۔ مجمع البحرین شیخ طریحی فخر الدین متوفی ۸۰۸ھ وغیرہ میں امام پنجم جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ابتدائے خلقت کو اَوَّلَ اَیَّانِ فِیْہَا اُس کے بعد ارشاد فرمایا۔ (فَخَلَقَ مِنْ ذَٰلِکَ الذَّبْدِ اَرْضًا بِیضاء فَفِیْہَا شَرَطُوا ہَا فَوْضَعُہَا فَوْقَ الْاَرْضِ)۔ ”پھر اُس کف سے ایک شفاف و صاف زمین پیدا کی۔ پھر اُسے گول کیا۔ اور زمین کے اوپر رکھ دیا۔“

لفظ ”طوی“ جس کے معنی ہیں ”پھیلا“ بظاہر ادراہ کو بتا رہا ہے۔ جیسے کسی کاغذ یا گیلی لکڑی اگر کوئی پھیلتے تو حلقہ دار ہو جائیگی۔ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے۔ کہ قطبین کی طرف کی زمین مسطح ہے۔ جیسے لیٹے ہوئے دفتر کاغذ کی صورت ہوتی ہے۔ پس گویا حضرت کا یہ ارشاد ایک قسم کا لطیف ایما و اشارہ اس دقیق مطلب کی طرف ہے۔ بلا اس کے علاوہ بھی اگر آپ شریعت طاہرہ اسلامیہ کے اجراء و اسامیت کو دیکھیں گے۔ تو کہیں آپ کو یہ نظر نہ آئیگا کہ زمین محض گول مثل پے گولے کے ہے۔ البتہ استدارۃ طرف خط استواء کی غور و سمجھ میں آتی ہے۔ یا بحسب مقام تسطح قطبین کی طرف اشارہ ضرور نکلتا ہے۔

(چھٹی) بحار۔ بصائر الدرجات اور کتاب اختصا ص شیخ مفید علیہ الرحمہ میں جناب صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اِنَّ اَہْلَ الْبَیْتِ مِنْ الدُّنْیَا عِنْدَہٗ بِمِثْلِ ہٰذِہٖ دَعْقَدَ بَیْدَ عَشْرِۃٍ اَہْمِ اَہْلِ مِیْتٍ مِّنْ بَعْضِ اَیْسَہٗ بِہِیْ۔ جن کے نزدیک دنیا اس طرح ہے۔ ○۔ اور اپنے اپنے ہاتھ سے عقد عشرہ فرمایا۔ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ کہ ”عقد عشرہ“ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص ان گشت شہادت کے سب سے کو ہاتھ کے

انگوٹھے کی گہ پر رکھے جس سے دونوں انگلیاں مل کر ایک حلقہ کی صورت ہو جائے۔
 اگلے لوگ اس حدیث کا یہ مطلب خیال فرماتے تھے کہ معصوم کی غرض یہ ہے کہ امام کے
 نزدیک دنیا ایسی ہے جیسے ایک حلقہ۔ وہ یعنی اُسے تمام دنیا کا حال معلوم ہے۔ اور تمام دنیا
 اُس کے پیش نظر اُسی طرح ہے جیسے ایک حلقہ۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ معصوم نے اس کلام سے
 دنیا کی شکل کی تمثیل دی ہے یعنی دنیا ایسی ہے جیسے ایک کرہ غیر ثار جس طرح کوئی مٹھی بند
 کرے۔ (دیکھو نقشہ نمبر ۱) حاصل یہ ہوا کہ دنیا کی شکل مثل اس حلقہ کے ہے یعنی جس طرح یہ دونوں
 طرف سے ناقص ہے اُسی طرح صورت زمین بھی دونوں کناروں کی طرف کروی نہیں ہے بلکہ
 مسطح ہے۔

اس حدیث میں ہم اہلبیتؑ کی جو تخصیص فرمائی ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ اُس زمانہ میں
 سوائے امام علیؑ کے کون جانتا تھا کہ زمین اس صورت کی ہے۔ نہ عوام ہی کو خبر تھی۔ اور نہ
 خواص ہی کو۔ بلکہ یہ مسئلہ نو تازہ ترین حکماء نے ایک ہزار ہجری کے بعد حل کیا ہے۔ پس اُس زمانے
 میں اس راز سے ماخوذ سوائے آپ کے اور کوئی نہ تھا۔
 خلاصہ یہ کہ ظاہر شریعت کے اقوال جہاں تک ملینگے۔ اُن کی موافقت سے جدید سے ہوگی۔
 اور بظاہر شریعت میں کوئی ایسا کلام نہ ملے گا جو اس مسلک کے مخالف ہو اب رہا خلاصے تو اے کالے کا
 یہ ارشاد کہ (والادعی ذات السطح) تو اس سے صرف سطح محدب اور سطح مقعر اور سطح مستوی مراد ہے۔
 نہ یہ کہ زمین کا پھیلا ہوا نمونہ مثل سطح یعنی فرش کمراد ہے جو اُس کی کرویئت کے مخالف ہے۔ (اس مقام
 پر مصنف سلامہ سے سامع ہو گیا ہے۔ قرآن میں کمین یہ عبارت نہیں ہے یعنی والادعی
 ذات السطح نہیں ہے۔ بلکہ والادعی ذات المصدع البتہ ہے۔ مگر اس کے معنی ہو جانے
 کے ہیں۔ نہ سطح ہونے کے۔ فافہم ولا تغفل مترجم)۔ (جعل لکم الارض فراشا)۔ تو اس کا یہ
 مطلب نہیں ہے کہ زمین کو مثل فرش و قالین کے بنایا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ زمین ایسی
 بنائی گئی ہے جس پر حیوانات ذی روح سکونت کر سکتے ہیں۔ اور یہ گویا اُن کے سونے بیٹھنے کا
 بچھونا ہے۔ یا یہ کہ باسانی لوگ اس پر چل پھر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس جملہ سے ظاہر ہے۔ (لتسکوا
 منها سبلًا فجاجًا)۔ تاکہ تم اس زمین پر وسعت کے ساتھ چل سکو جس طرح کسی سطح چیز پر
 چل سکتے ہو نہ یہ کہ فی الواقع وہ سطح ہے۔

(تمیز ضروریہ) اس امر کے بیان میں کہ زمین کس چیز پر قائم ہے؟

شریعت اسلامی میں جہاں جہاں اس کا ذکر آیا ہے۔ خواہ دعائیں ہوں۔ یا حدیثیں۔ یا خطبے۔ سب میں یہی مذکور ہے۔ کہ زمین بنفسہ فضا میں قائم ہے۔ نہ کسی چیز کے سہارے پر کھڑی ہے۔ اور نہ کوئی شے اُسے اٹھائے ہوئے ہے۔ جیسا کہ محققین حکماء کی رائے ہے۔ دیکھئے ایک خطبہ میں جو بیچ البلاغہ۔ احتجاج اور بحار الانوار وغیرہ میں مروی ہے خلقت زمین کے بیان کے موقع پر حضرت فرماتے ہیں۔ (و ادساہا علی اغیور قراس و اقامہا بغیرہ لئلا یفسد فیہا البغیر و دعائمہ) خدائے تعالیٰ نے زمین کو اٹھایا ہے۔ مگر کسی متفرق راگاہ پر نہیں۔ اور اُسے بغیر ستونوں کے قائم کیا ہے۔ اور بغیر عاموں کے بلند کیا ہے۔

دوسرے خطبے میں جو بحار وغیرہ میں مروی ہے۔ فرماتے ہیں۔ (خلق السماوات والارض فی سبعمہد قائمات بلا سند) خدائے تعالیٰ نے سموات وارض کو بغیر عہدوں کے پیدا فرمایا۔ جو بغیر تصدقی کے قائم ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ زمین کے نیچے کوئی ایسی شے نہیں ہے جس پر زمین ٹکی ہو) جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ایک دعائیں فرماتے ہیں جسے سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے مجمع الدعوات میں اور علامہ مجلسیؒ نے بحار میں روایت کیا ہے۔ (نور السموات والارضین و فاطرہما و مبتدعہما بغیر عہد خلقہما فاستقرت الارضون با و تادھا فوق الماء) یعنی خدائے تعالیٰ نے سموات وارضین کا روشن کرنے والا اُن کا پیدا کر لیا اُن کو از سر نو ایجاد کرنے والا ہے۔ بغیر ستون کے اُن کو خلق فرمایا۔ تو زمینیں مح اپنے اونا دو کے پانی پر پھیر گئیں۔ ”دعائے و دارع شہر رمضان میں ہے۔ ”و بسط الارض علی الماء بلا ادکان“ یعنی زمین کو پانی پر بغیر ارکان (ستونوں اور دیواروں) کے پھیلا دیا۔ یہ دعا بحار وغیرہ دیگر کتابوں میں بھی لکھی ہے۔

اس کی موید وہ شرعی دلیلیں بھی ہیں۔ جو زمین کی حرکت پر دلالت کرتی ہیں۔ (خواہ حرکت زائغ ہو۔ یا سالانہ جن کا ذکر آئندہ ہو گا۔ نیز اس کی موید وہ حدیثیں بھی ہیں۔ جو زمین کے گول ہونے اور آفتاب کے طلوع و غروب کے تفرق پر دلالت کرتی ہیں۔ کیونکہ اگر زمین کسی چیز پر قائم ہوتی۔ تو نہ متحرک ہوتی۔ نہ گردش کرتی۔ اور جب کہ ثابت ہے۔ کہ گردش کرتی ہے۔ تو لامحالہ ماننا پڑیگا۔ کہ کسی شے پر قائم نہیں ہے۔ بلکہ مثل دیگر کرات کے فضا میں قوت جاذبہ باہمی کے ذریعہ سے قائم ہے۔

ہاں یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے۔ کہ بعض اخبار و احادیث میں یہ بھی وارد ہے۔ کہ

زمین مچھلی خلق کی گئی ہے۔ یا یہ کہ بیل کے سینک پر وغیرہ وغیرہ تفسیر و منشور کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ زمین بیل کے دو سینکوں کے درمیان میں ہے۔ "باوجودیکہ دلیلوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ زمین فضا میں معلق ہے۔ چاروں طرف اُس کے گرد ہوا محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر فضلا نے اس قسم کی حدیثوں کو ان کے ظاہری معنوں پر نہیں مانا ہے بلکہ اکثر لوگوں نے معانی باطنیہ کی طرف ان کی تاویل کی ہے *

مگر خدا نے اپنے فضل و احسان سے مجھ پر ان حدیثوں کا سرسہارا اس طرح منکشف فرمایا ہے کہ دراصل اس عبارت میں مضاف محذوف ہے (مضاف کا حذف ہونا کلام عرب میں شائع و مشہور ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے)۔ اس بنا پر معنی یہ ہو گئے کہ (الارض خلقت علی شکل قرن الثور) زمین پیدا کی گئی ہے بیل کے سینک کی صورت پر (کہ خود سینک پر)۔ جیسا کہ جدید فلاسفوں کا خیال ہے۔ اس لحاظ سے زمین کی شکل اور بیل کے سینک میں چند طرح کی مناسبتیں پیدا ہوتی ہیں: (۱) یہ کہ سینک اپنے دائیں اور بائیں سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح زمین بھی جانب مشرق و مغرب میں مستدیر ہے۔ شاید یہی مطلب ان اخبار کا ہو جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اُس نور (بیل) کا ایک سینک مشرق میں ہے۔ اور دوسرا مغرب میں۔ (اس سے سچ جھکا بیل مراد نہیں ہے۔ بلکہ زمین کی شکل بیان کرنی مقصود ہے)۔ نیز ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ کیتھیبہ جو یہاں دی گئی ہے۔ سبب اُس کا بظاہر یہ ہے کہ اس خاص کیفیت کا اشتراک جو شاخ گاؤں میں پایا جاتا ہے۔ تقریباً اور کسی جانور کی شاخ میں نہیں پایا جاتا *

(۲) یہ کہ شاخ گاؤں کے اعلیٰ و اسفل میں مسطح ہے۔ اور جانب راست و چپ میں منحنی مستدیر ہے۔ اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ نیوٹن وغیرہ متاخرین کی یہی رائے ہے کہ زمین جانبین سے تو مستدیر (گول) ہے۔ مگر قطبین کی طرف سے مسطح ہے۔ اور یہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے کہ اس باریک مضمون کو جسے اب حکماء یورپ نے بمشکل آلات دقیقہ کے ذریعہ سے دریافت کیا وہ ہمارے ہاں کی حدیثوں میں بکثرت موجود ہے *

(۳) یہ کہ گرد زمین ہمیشہ ایک مدار بھینوی کی طرف و کنا سے پرواقع ہے جس طرح بیل کے سینک اُس کے سر کے ایک کنا سے پرواقع ہیں کہ اگر وہاں سے ایک خط فرضی اُس کی ذوق (دھڑی) تک کھینچا جائے۔ تو بھینوی ہی صورت اُس دائرہ کی پیدا ہو جائیگی۔ اور اگر مانتا تمام جسم گاؤں کو فرض کریں۔ تب بھی اُس کی دو شاخیں اُس کے جسم کے ایسے مقام پر نظر آئیں گی کہ اگر وہاں سے دم تک

ایک وہی دائرہ محیط تمام جسم پکھینچا جائے۔ تو بیضوی شکل کا پیدا ہو گا۔

اُس زمانے کی حالت اور عربوں کی جہالت پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے جب اور کوئی ذریعہ ان مطالب عالیہ کے بتوضیح بیان کرنے کا نہ پایا۔ دیکھو کہ اگر صاف صاف کہہ دیتے۔ تو وہ جہاں جن کی دماغی قوت اُس کے سمجھنے کی مساعدا نہ تھی۔ ہرگز نہ مانتے۔ بلکہ تنذیب کرنے لگتے تو ایسے ایسے رموز و اشارات و کنایات کی صورت میں بیان فرمایا۔ اور اُن اشارات میں ایسی مثالیں دکھلا دیں۔ کہ اگر آئندہ کسی وقت کوئی عاقل غور کرے۔ تو ان مطالب تک پہنچا سکے۔

اسی طرح کی تاویل اُس حدیث کی بھی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین مچھلی پر پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم اسے آئندہ مسئلہ تعدد زمین کے نویں مقالہ میں تفصیل سے لکھینگے۔ اور وہاں یہ مسئلہ حل ہو جائیگا۔ کہ ساتوں زمینیں خدا نے قتلے مچھلی کی صورت پر پیدا فرمائی ہیں۔

ایک احتمال اس قسم کے کنایات و اشارات میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ ائمہ علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اُن سے سوالات کرتے تھے۔ کئی قسم کے آدمی تھے۔ کچھ تو وہ آتے تھے جن کو صحف انبیاء اور کتب قدیمہ یاد تھیں۔ جن میں اس قسم کا بیان تھا کہ زمین نیل کے سینک پر پیدا کی گئی ہے یا مچھلی کی پشت پر۔ اور بلطریق امتحان ہمارے حضرات سے سوال کرتے تھے۔ تو معصوم موافق اُن کے جہال و اعتقاد کے جواب دیتے تھے۔ تاکہ مطابق اُن کے مقصود کے ہو۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے تھے۔ جو محض جاہل و بے حس تھے۔ اگر اُن سے آپ فرماتے کہ زمین مثلاً باوجود اس ضخامت و بزرگی کے ہوا میں معلق ہے۔ اور گردش محوری کرتی ہے۔ تو ہرگز انہیں اعتبار نہ ہوتا۔ بلکہ جھٹلائے لگتے۔ کہ یہ کیسی بے قربانیاں فرمائی۔ لہذا ہمارے حضرات کا فرض تھا کہ ایسا جواب دیتے۔ جس سے جاہل و عالم دونوں کو فائدہ ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ زمین مثلاً شاخ کا ڈپر ہے۔ یعنی شاخ کا گوی شکل پر ہے۔ جب پوچھا کہ وہ کا ڈپر (سیل) کس چیز پر ہے۔ فرمایا مچھلی پر ہے۔ یعنی مچھلی کی صورت پر ہے۔ پھر جب پوچھا کہ مچھلی کس شے پر ہے۔ تو فرمایا پانی پر ہے۔ پھر جب پوچھا کہ پانی کس چیز پر ہے۔ تو فرمایا۔ فلک پر ہے یعنی ظل ارض پر یا قدرت خدا پر۔ اسی مقام پر کبھی کبھی فرمادیا کرتے تھے۔ ہیہ رات ہیہ رات خلی ہما علم العلماء۔ یہی وہ مقام ہے۔ جہاں علماء کا علم کم ہے۔ یہ تمام جواب حق و صدق ہیں۔ مگر سمجھنے والا درکار ہے کہ کیونکہ مطلب ظاہری یہی ہے کہ خواہ گاؤں کے یا مچھلی۔ وہ تو صورت زمین کی

ہے۔ اور زمین کے گرد اگر پانی محیط ہے۔ جس سے یہ کمنہ بالکل درست ہے۔ کہ زمین پانی پر ہے۔ اور پانی کے گرد اگر دھوا محیط ہے۔ اور نیچے کی جانب ظل مخروطی زمین کا ہے جس کی وجہ سے یہ کمنہ بہت صحیح ہے کہ پانی ظلمت پر ہے۔ یعنی اُس ظل مخروطی پہرہ زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال ۛ

تیسرا مسئلہ

گردہ زمین کی حرکت کے بیان میں

کیوں جناب! آج کل یہ کیا مشہور ہو رہا ہے۔ کہ زمین مع تمام اُن چیزوں کے جو اُس پر ہیں حرکت کرتی ہے۔ اور آفتاب وغیرہ کو اکب زمین کے گرد بھرتا پڑھ کر دوش نہیں کرتے۔ بلکہ زمین ہی خود ہر چہرے گھنٹہ میں ان کو اکب کے گرد حرکت کرتی ہے۔ اسی کی گردش کی وجہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال صحیح ہے۔ تو بتائیے۔ کہ شریعت نے اس کے بیان سے کیوں سکوت کیا؟

الجواب

بظاہر نظر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ زمین ساکن ہے۔ اور اجرام سماویہ (آفتاب و ماہتاب و سیارات) اُس کے گرد روزانہ و سالانہ حرکت کرتے ہیں۔ یہی اعتقاد ایک مدت دراز سے لوگوں کے دلوں میں جما ہوا بھی ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اس مسئلہ کو اوضح و اضحات وابدہ ہدایات سے سمجھنے لگے ہیں۔ اسی وجہ سے گردش زمین کا مسئلہ ایسا کمزور سمجھا جاتا تھا۔ کہ حکماء بھی اس کی تجویز میں پسپا نظر آتے تھے۔ ۛ

مگر اول اول اس خیال کی مخالفت اور اس لئے جدید کا استکشاف حکیم (فیثا غورس) نے کیا اور اُس کی موافقت (فلوٹر خوس) اور (ارخیدیس) نے کی۔ پھر دو سو برس بعد حکیم (استوخوس) نے اس کی تصدیق کی۔ اسی نے یہ بھی طے کیا۔ کہ زمین کی گردش سالانہ آفتاب کے گرد ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اس لئے اسی وجہ سے اُس پر کفر کا فتوہ دیا۔ پھر نصف صدی

بعد (کلیاتوس) اسوسی نے زمین کے لئے دو حرکتیں محسوس کیں۔ اُس پر بھی حکم کفر لگایا گیا اُس کے بعد حکیم (بطلمیوس) کا ظہور ہوا جس نے سکون زمین کی رائے اختیار کی جو عام خیالات کے موافق تھی۔ پھر اجرام سماویہ و حرکات فلکیہ کی ترتیب وغیرہ حسب بیان کتاب مجبلی اُس نے قائم کی جیسا کہ ہم نے مختصر چھٹے مقدمے میں لکھا ہے۔

اس بطلمیوسی نظام کو پھر تو شہرت ہوئی۔ یہاں تک کہ اسلامی فلسفیوں نے بھی اسی کی ہئیت کی ترویج کئی شروعات کی۔ اور جو اعتراض اُس پر پڑا۔ اُس کے دفع کی کوشش کرنے لگے۔ البتہ ہمارے مذہب کے دو عالم ایک علامہ طوسی خواجہ نصیر الدین اور فاضل عالمی بہاء الدین علیہ الرحمہ فرماتے تھے۔ کہ اگر زمین کو متحرک تسلیم کیا جائے۔ تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (بظاہر صاف نہ کہنے کا یہ سبب تھا۔ کہ عوام الناس سے ڈرتے تھے۔ ورنہ دلیل سے وہ سمجھ گئے تھے کہ زمین متحرک ہے)۔ اُس وقت تک اہل فرنگ بالکل تاریکی جہالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اور مسلمانوں ہی کے علم کے محتاج تھے حسب مقولہ پروردگار عالم فرماتا ہے۔ (تِلْكَ الْاٰیٰمُ نَذٰرًا لِّبَنِی النَّاسِ) اُس وقت مسلمانوں کا عروج تھا۔ اور یورپین پوپ عموماً علوم عقلیہ کے پڑھنے اور اُس میں مشغول ہونے کو حرام بتاتے اور مذہب بند کرتے تھے۔ اور جو بات اُن کے گرجا کے بظاہر خلاف ہوتی۔ اُس کے ظاہر کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہزاروں علماء فرنگ کو جنہوں نے مسلمانوں سے اکتسابِ علوم کیا تھا۔ آگ میں جلا دیا۔ کتنوں ہی کو جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ حکیم (برالہ) جب کہ حرکت زمین کا قائل ہوا (قبل سنہ ۱۱۹۱ ہجری کے)۔ اُس کو اولاً جلا وطن کیا۔ پھر چیچہ برس تک قید رکھا۔ آخر میں اُس کو مع اُس کے کتب خانے کے آگ میں جلا دیا۔ اور حکیم (غالیلہ) نے بعد ایک ہزار ہجری کے زمین کی دو حرکتوں کا قول اختیار کیا۔ اُس کو ذلیل کر دیا گیا۔ اور شدید ظلم اُس پر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ قریب ہلاکت ہو گیا۔ پھر اُس کو ایک مدت دراز تک قید رکھا۔ اور اُس کے حقوقِ علمیہ کا کچھ خیال نہ کیا۔

اس سبب سے حکماء فرنگ اپنی رائے کو چھپانے لگے۔ اور پادریوں کے خوف سے اپنی کشفیات و تحقیقات کو خفی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ پارلیمنٹری ملک ہوا۔ خیالات کو آزادی ملی۔ وحشتیں دفع ہوئیں۔ اور قلم و زبان کو اپنے مطالب کے اظہار میں جرأت ہوئی۔ پھر تو عام طور پر علماء و حکماء فرنگ نے میدانِ علم میں ذہن کے گھوٹے دوڑنے شروع کئے۔ اور عجائبِ غرائبِ تحقیقات کو ظاہر کرنے لگے۔ جسے آج ہر پرہیزگار و ذکی و غنی جانتا اور بسببِ آزادیِ علم

کے ظاہر کر سکتا ہے +

اس حیرت کے دؤر میں سب سے پہلے حرکت زمین کا مسئلہ (کروینال دی کور) نے اختیار کیا۔ اُس کے بعد (کروینال النیا کوس) نے۔ پھر (جون مولر) نے۔ لیکن ان لوگوں نے کھلم کھلا اس مسئلہ کو بیان نہیں کیا۔ اور نہ کوئی دلیل کافی ہی اس مطلب پر قائم کر سکے۔ آخر کو برنیک نے حدود سنہ ایک ہزار ہجری میں اول تو یہ اس دعوے کے ثبوت میں قائم کر کے رسالے اور کتابیں لکھیں۔ بایں سبب اس کو ہدیت جدیدہ کا بانی اور زندہ کرنے والا لوگ سمجھتے ہیں۔ اور دیگر حکمائے بھی اسی کی رائے اختیار کی۔ بالفعل یہی نظام عام طور پر مشہور ہے۔ اور حرکت زمین کا مسئلہ مسلمات سے ہو گیا ہے۔ کیونکہ اب بہت سے شواہد علمیہ اُس پر قائم ہو گئے ہیں۔ اور (فوکٹ) کے تجربات جو بذریعہ قطب نما ہوئے۔ وہ بھی اس کے مؤید ہیں۔ نیز بلندی سے گرنے والی ذرئی چیز کا میلان مشرقی جانب میں۔ اور آلہ (جیروسکوپ) اور انحراف نور اور اعتدال برہمی اور اعتدال خریفی کا ایک دوسرے سے گھٹنا بڑھنا اور بارش کے قطروں کا مشرقی جانب میں برنسبت مغربی جانب کے دو میل کے فاصلہ سے ایک ہی ساعت میں زمین پر گرناد وغیرہ وغیرہ بھی اسی لئے کو تقویت دیتے ہیں +

خلاصہ یہ کہ حرکت زمین کا مسئلہ زمان گذشتہ میں از بسکہ ایک عجیب بات سمجھا جاتا تھا اور عوام اُس کے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ اگر انبیاء سابقین علیہم السلام نے بایں خیال کہ اُن کے فرائض کے پورا ہونے میں خلل نہ ہو بیان نہ فرمایا۔ تو کچھ مضائقہ نہیں۔ کیونکہ اگر وہ بیان فرماتے۔ اور لوگ اُسے قبول نہ کرتے۔ بلکہ اُسے تکذیب کرنے لگتے۔ تو اصل مطلب ہی اُنکا فوت ہو جاتا (یعنی ہدایت و تعلیم عبادات)۔ نیز اس کے نہ بیان کرنے میں کسی کے امور محاش و معاد میں خلل بھی نہ پڑتا تھا۔ تو مصلحت ملکی و نجیال حفظ ناموس سیاست اگر حضرات متعرض نہ ہوئے۔ تو کوئی استبعاد نہیں ہے۔ باقی رہا اسلام۔ تو اُس کا ظہور اُس زمانہ میں ہوا۔ جب کہ جمالت کے پھر برے سراپے تھے۔ اور ہر طرف اودام پرستی ہی کی دھوم تھی۔ لہذا اس نے اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ عاقلانہ رفتار کی۔ ابتداً تو بطریق اختصار و اجمال اس مطلب کو ظاہر کیا۔ بعد ازاں جس قدر عوام کے دماغ علمی روشنی سے منور ہوتے گئے۔ اُسی کے مطابق تفصیل بھی دیتا رہا۔ چنانچہ ذیل کی دلیلوں سے جو ظاہر قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں مطلب واضح ہوتا ہے +

(قرآن مجید) میں چند آیتیں حرکت زمین کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ (۱) سورہ نازعات

میں (والا درضی بعد ذلک دحاها اخرج منها ماؤها و موعاها والجال
ادساها) ”خداے نے بعد اس کے زمین کو تھک کیا۔ اُس سے پانی اور سبزہ وغیرہ نکالا۔
اور پہاڑوں کو شیخ کی طرح اُس پر گکاڑا۔“

اس آیت سے اور نیز اس کے بعد دوسری دونوں آیتوں سے جناب علامہ کامل سید
محمد حسین شہرستانی کربلائی متوفی ۱۳۵۱ھ ہجری نے حرکت زمین کا مسئلہ مستنبط فرمایا تھا۔
اور ایک رسالہ میں جو ۱۳۱۳ھ میں شائع ہوا تھا تحریر فرمایا تھا۔ میں اُن کی تحریر کو کسی قدر شرح
طو پر بیان کرتا ہوں:-

”حوالہ ارضی“ ایک ایسا لفظ ہے جو اسلامی شریعت کے اقوال میں عام طور
پر متواتر و مشہور ہے۔ مگر اس زمانہ تک اہل اسلام اس سے یہی سمجھتے رہے تھے کہ مراد اس سے
زمین کا پھیلنا اور بچھنا ہے۔ جہاں کہیں حدیث میں یہ لفظ ملتا۔ اُس کی تفسیر بچھانے سے
کرتے۔ حالانکہ کتب لغت اور مقامات استعمال عرب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
”دحو“ کے معنی بچھانے کے نہیں ہیں۔ بلکہ کچھ اور ہی مراد ہے۔ (یعنی دفع و تحریک) بہت
اہل لغت نے تو ”دحو“ کے معنی بچھانے کے لکھے ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے لکھا ہے۔ انہوں
نے جہاں اور بہت سے اس کے معنی بتائے ہیں۔ بچھانے کے معنی بھی لکھے ہیں۔ (پس
بالخصوص یہی معنی ”دحو“ کے لینا اور دیگر معانی سے قطع نظر کرنا بالکل بلاوجہ معلوم ہوتا ہے)۔
ان کتابوں کے دیکھنے سے ظن قوی اسی امر کا پیدا ہوتا ہے کہ جو معنی لفظ ”دحو“ کے عام عربوں
کے کلام میں ہیں۔ اور جو اہل لغت نے سمجھے ہیں۔ وہی معنی قرآن و حدیث میں بھی مراد ہونگے۔
(کیونکہ قرآن و حدیث کے محاورات خلاف لسان عرب نہیں ہو سکتے)۔ مگر از بسکہ مسلمان علماء
کے ذہنوں میں نظام بطلیموسی جگہ کئے ہوئے تھا۔ اور حرکت زمین کا خیال بھی اُن کو نہ آتا تھا۔
بلکہ اسے محال سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی تفسیروں میں حرکت کے معنی کو ترک
کر کے بسط (بچھانے) کے معنی لکھ دئے۔ مفسرین کی اسی خود رائے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں
ان میں سخت اختلاف پیدا ہوئے۔ اور مسلمانوں میں تفرقہ پڑ گئے۔ اور آئندہ بھی اس
تفسیر بالرائے سے یہی خرابیاں ہونگی۔

اب میں اُن شواہد کو پیش کرتا ہوں جس سے ”دحو“ کے معنی حرکت کے ثابت ہوتے
ہیں۔ اور یہ کہ ”دحو“ دفع (دھکیلنے) اور حرکت (گڑھکیلنے) کہتے ہیں جس سے ثابت

ہوگا کہ زمین کی حرکت و حرکتوں وضعیہ اور انتقالیہ سے مرکب ہے۔ ایک حرکت وضعیہ یومیہ ہے۔ دوسری حرکت انتقالیہ سنویہ ہے۔ **قاموس** میں ہے: (وَحَيْثُ الْاَوَّلِ اَي مُقْتَرَا) "حیت الاول" کے معنی یہ ہیں کہ میں نے اونٹ کو ہٹکایا (والمدحاة خشبة بيدى حى ہما الصبی فتمش علی الارض لا تاتی علی شیء الا ۱۔ جتھفتہ معہا) اور بدھاة اُس لکڑی کو کہتے ہیں۔ جسے لٹکے لٹھکاتے ہیں۔ وہ لکڑی جس چیز پر ہو کے گزرتی ہے۔ اُسے بھی اپنے ساتھ لٹھکا ہوئے لے جاتی ہے۔ یہ حرکت جو اس لکڑی میں پائی جاتی ہے۔ وہ بھی دو قسم کی حرکتوں سے مرکب ہے۔ ایک تو اس میں دوری حرکت پائی جاتی ہے جسے آپ حرکت وضعیہ کہتے۔ اور دوسری حرکت انتقالیہ ہے۔ یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھی منتقل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے زمین کی حرکت کو "دو حوتے" تعبیر کرنا نہایت ہی مناسب ہے۔ کیونکہ متاخرین کے نزدیک یہ امر ثابت ہے۔ کہ زمین اپنی حرکت انتقالیہ میں اگر کسی جھوٹے کرہ سے ملاتی ہوتی ہے۔ تو اُسے بھی اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ (جس طرح چوب مدحاة) +

(لہذا معلوم ہوا۔ کہ دو الارض" کے معنی تحریک زمین کے ہیں نہ بسط کے) +

(نیز) رغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے: (وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَا هَا اَي اِذَا طَاعَ مَقَرَّهَا وَهُوَ مَقَرُّ لِمَدْحَا الْمَطَرِ الْحَصَا عَنْ صَجَه الْاَرْضِ فَيَدْحُو تَوَلَّيْهَا وَمِنْهُ ادْحَى النِّعَامُ) یعنی الارض بعد ذلک دھا ہا کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے اُس کو زمین کو اُس کے مقام اصلی سے ہٹا دیا۔ اور حرکت دی۔ یہ لفظ عرب کے اس محاورہ مذکور سے مشتق ہے (وَدْحَا الْمَطَرِ الْحَصَا) یعنی بارش کے پانی نے کنکریوں کو زمین سے ہٹا دیا۔ اور مٹی کو اُس کی دفع کر دیا۔ اسی معنی میں ادْحَى النِّعَام بھی ہے۔ یعنی شتر مرغ کو ہٹکایا۔ (نیز) جناب امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوصاف میں یہ لفظ مشہور ہے کہ آپ "دَحَا حِیَابَ خِیْبٍ" ہیں۔ یعنی دروازہ خیر کو اٹھا کر پھینکنے والے +

جب کسی کو پھینکا جاتا ہے۔ تو اُس میں غالباً دو حرکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک حرکت انتقالیہ۔ دوسری حرکت وضعیہ۔ یہی حالت حرکت زمین کی بھی ہے۔ (نیز) صحاح جو ہری میں ہے: (وَالْاَرْضُ مَبِیضُ النِّعَامِ فِی الْمَرَلِ لَا نَهَا تَدْحُو بِوَجْهٍ شَرْتِیْفِیْنِ فِیْہِ) ادھو اُس مقام کو کہتے ہیں جہاں ریت میں شتر مرغ اُٹھے دیتا ہے۔ کیونکہ پہلے

وہ ریت کو ہٹاتا ہے۔ پھر اُس میں اندے دیتا ہے۔

(نیز کتاب قرب الماوس میں ہے) (وحی المطر المحصی عن وجه الارض دفعها و
يقال للاعب بالجوز البعد المدی وادحی ارمہ وقرالفرس بدحی وحوارجی
بید یہ رمیاً الخ) بارش کے پانی نے سنگریزوں کو زمین سے ہٹا دیا۔ اخروٹ سے جولا کے
کھیلنے ہیں۔ اُن سے کہتے ہیں۔ ”البعد المدی وادحی“ اسے دو بچھینکو جب گھوڑا اپنے
دو اگلے پاؤں سے خاک کو اڑاتا ہوا چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں۔ ”قرالفرس بدحی“ بہر صورت
”دحی“ کے معنی حرکت دینے بچھینکنے۔ لڑھکھکانے وغیرہ کے نکلتے ہیں۔ اور یہی معنی ”دحو الارض“ کے
بھی ہیں یعنی زمین کو لڑھکھکانا حرکت دینا۔ پھر انا گردش دینا وغیرہ وغیرہ۔

(نیز) کافی وغیرہ کتب احادیث میں تمیم بن حاتم سے مروی ہے۔ وہ کہتا ہے۔ کہ
ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ فاصطربت الارض فدحا ہا بیدہ نذر
قال لها (سکئی)۔ دیکھا کہ زمین کو زلزلہ ہوا۔ تو اپنے اپنے دست مبارک سے زمین کو ٹھوکری
پھرفرایا۔ کہ ٹھیر جا۔ یہاں بھی ”دحا“ کے معنی ضرب و دفع کے بمناسبت مقام پیدا ہوتے
ہیں۔ (نیز) بحار وغیرہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث میں مروی ہے۔
(فلما خلق الله الارض فدحاها من تحت الکعبۃ نذر بسطها علی الماء فاحاطت
بکل شیء) جب خدا نے زمین کو پیدا کیا۔ تو پہلے اُسے حرکت دی کعبہ کے نیچے
سے۔ پھر اُسے پانی پر پھیلا یا۔ تو اُس نے ہر شے کو گھیر لیا۔ یعنی کروی صورت کی ہو گئی۔ اس
حدیث میں اگر ”دحی“ کے معنی بچھانے کے ہوتے۔ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو دوبارہ ”ثم بسطها“
فرمانے کی ضرورت حضرت کو نہ ہوتی۔ ”دحاها“ پر عطف کرنا ”بسطها“ کو صاف بتا رہا ہے۔ کہ
ان دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ خصوصاً جبکہ حرف ”ثم“ سے عطف کیا گیا ہے۔

اس حدیث سے کریت زمین بھی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اپنے فرمانے سے ”فاحاطت
بکل شیء“۔ ”احاط“ سے مراد اُس کی استدارہ (گولائی) ہے۔ اور ”ثم“ سے شے راضی ہے۔ یعنی
ہر راضی شے کو اُس نے گھیر لیا۔

اور نیز یہ ترتیب کہ پہلے زمین کو پیدا کیا۔ پھر اُسے متحرک کیا۔ پھر اُس کو کروی صورت میں
کر دیا۔ بالکل حکمائے متاخرین کی رائے سے موافق ہے۔ کیونکہ کریت کسی شے میں اُسی وقت
پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ اُس کو دوری صورت میں گھمایا جائے۔

(نیز) کتاب نہایہ حافظ (مبارک) معروف بابن اثیر متوفی ۷۰۳ھ میں ہے۔ (وفی حدیث ابن عمرؓ فدحی السیل فیہ بالبطحاء ای رمحی والقی منہ حدیث ابی ارافع قد کنت الاعراب لحسن والحسین علیہم السلام) (ای فی حالة الطفولية) بالمداحی وہی احجار امثال الفرسۃ ای مستدیرة کالانوار یحضر دن حصیۃ وید حون فیہا تلک الاحجار دفان وقع الحجر فیہا فقد غلب صاحبہا والدحورحی الاعراب بالجحر والجوز وغیرہ۔ وسئل ابن السیث عن الدحوبالججارة فقال لا باس به ای الکرامۃ بها۔ ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ "دحی السیل بالبطحاء" یعنی پانی کی سیل نے سنگریزوں کو دور پھینک دیا۔ نہیں معنوں میں لفظ "مدحاة" ابورافع کی حدیث میں ہے۔ کیونکہ "مدحاة" اُس گول پتھر یا گولی کو کہتے ہیں جس سے لڑکے کھیلتے ہیں۔ پہلے ایک گڑھا کھودتے ہیں۔ اور اُس کی طرف اُس گولی کو لڑکھکاتے ہیں۔ اگر گولی اُس میں جاتی ہے تو کھیلتے والا جیت گیا۔ ورنہ ہار گیا۔ "دحو" کے معنی ہیں کھیلتے والے کا پتھر۔ اور اخروٹ کو پھینکنا (لڑکھکانا)۔ ابن مسیب سے دریافت کیا گیا تھا کہ دحوبالججارة (گولی کھیلنا) کیسا ہے۔ تو اُس نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں۔ حاصل یہ کہ "دحو" کے معنی میں حرکت وگردش ضرور پائی جاتی ہے۔ خواہ کسی لفظ کے ساتھ مستعمل ہو۔ "دحوسیل للزل" ہو۔ یا "دحولاعب للجوز" ہو۔ اس سے یہ امر ثابت ہوتا ہے۔ کہ حقیقی معنی اس کے یہی ہیں۔ جو عام طور پر لوگوں میں مستعمل ہیں۔ لہذا اسی معنی میں "دحو" کو لینا زیادہ مناسب ہے۔ نسبت دیگر معانی کے۔ جس سے ہمارا مطلب اچھی طرح ثابت ہو چکا۔ کہ "دحولارض" کے معنی تحریک زمین کے ہیں نہ بسط زمین کے۔ اور حرکت وضمینہ وارتعالیہ زمین اس سے بخوبی ثابت ہوگی۔ نیز اس مطلب کی مؤید یہ بھی ہے کہ سپرد کار عالم نے

ابورافع کی روایت میں ہے۔ کہ میں حسن بن علیؓ کے ساتھ گولی کھیلتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ روایت محض وضعی اور مصنوعی ہے۔ اپنے لئے جو از پیرا کر کے واسطے یہ بیان نکالا ہے۔ کہ ان حضرات کا بھی نام لے دیا۔ تاکہ لوگ سمجھیں کہ جب زند رسولؐ گولی کھیلتے تھے۔ تو دوسروں کے لئے کیا مضائقہ ہے۔ مگر روایت کی لغویت اسی صاف ظاہر ہے کہ اول تو گولی کھیلتے کا رواج صرف ان کے بچوں میں نہیں ہے۔ عموماً اولاد ان کی لوگ اس کا شغل رکھتے ہیں۔ پھر کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رسولؐ نے اس کے ترک کی تھی۔ علاوہ میں کہ گولی کھیلنا ایک قسم کا قمار ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے۔ اور شانِ خضر رسولؐ اس سے بہت ارفع ہے۔ کہ معاذ اللہ وہ قمار بازی کریں۔ خاک بہانہ ادوی مترجم۔

بعد ”وحایا“ کے فرمایا ہے۔ اخراج منہ ماء ہوا و مرعاهاد چشمہ اور سبزہ اُس سے نکالا۔ پانی کا چشمہ نکلنا اور سبزہ زار و نباتات و اشجار کا پیدا ہونا اور ان کے تغیرات سب کے سب زمین کی حرکت پر مشروط ہیں۔ کیونکہ اسی صورت میں اختلاف فصول و تغیرات ہوا ہوتا ہے۔ تو بعد بیان حرکت زمین کے اس فقرہ کا ذکر کرنا نہایت مناسب تھا۔ جسے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں ظاہر فرمایا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال +

(دوسری آیت) سورہ طہ و زخرف میں ہے۔ (الذی جعل لکم الارض مchedا) ”جس خدا نے تمہارے لئے زمین کو گوارہ بنایا“ ”حمد“ عرف و لغت میں اُسے کہتے ہیں۔ جو بچوں کے لٹانے کے واسطے لکڑی یا اور کسی چیز سے بنایا جاتا ہے۔ بچوں کو اُس میں لٹا کر آہستہ آہستہ حرکت دیتے ہیں۔ اور وہ آرام ہوتا ہے۔ اِس لحاظ سے زمین کی تشبیہ حمد سے بہت مناسب ہے۔ کیونکہ زمین بھی گویا بند گان خدا کے واسطے ایک گوارہ ہے۔ جس میں اُن کو نشو و نما بھی ہوتا ہے۔ اور سوتے بھی ہیں۔ نیز جس طرح ”حمد“ باوجود سرعت حرکت کے نرم حرکت رکھتا ہے۔ میلان و اضطراب اُس میں نہیں ہوتا۔ اُسی طرح زمین بھی اس فضا و وسیع میں باہستگی حرکت کرتی ہے۔ نہ ادھر ادھر ہٹکے کھاتی ہے۔ اور نہ مضطرب حرکت ہوتی ہے۔ جس سے اس کے ہننے والوں کے آرام میں کوئی خلل پڑے۔ نیز جس طرح ”حمد“ اُس لئے بنایا جاتا ہے۔ کہ بچوں کی تربیت اُس میں کی جائے۔ اُنہیں نشو و نما ہو اُسی طرح زمین کی حرکت پر مشروط اس لئے قائم کی گئی ہے۔ کہ موالید ثلاثہ (حیوانات و نباتات اور جمادات) کا نشو و نما اس پر ہو۔ اور اچھی تربیت پائیں۔ اس مقام پر شرائع اسلام (خدا کے نعالے) نے حرکت زمین کے مسئلہ پر اس تشبیہ کے ذریعے سے (زمین کو گوارہ سے تشبیہ دیکر) لوگوں کو ایک ہزار برس پہلے ہی متنبہ فرما دیا تھا۔ لیکن لوگ بسبب اپنی جہالت اور خود رانی کے اس مطلب کو نہ سمجھ سکے

ادّٰیٰلم نلکن لکم روغین صبیحة + فلا غر وان یرتاب الصبح مسفر

(تیسری آیت) سورہ ملک میں (وہو الذی جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا فی مناكبھا) ”خدا نے تمہارے لئے زمین کو ایک مطیع و فرمانبردار

کیا کہ کلام بحث سے خالی نہیں ہے کیونکہ نظام بطوری کی بنا پر بھی آفتاب کی حرکت پر مشروط ہے۔ ان تغیرات کا پیدا ہونا مسلم اور یہی ہے۔ یہ امر کچھ اسی امر کے تشبیہ کرنے پر موقوف نہیں ہے کہ زمین کو متحرک مانا جائے۔ مترجم +

سے اگر وہی آنکھ درست نہ ہو۔ تو اگر وہ نہ مشن میں مشہور ہے۔ تو کچھ عجیب نہیں ہے + ص ۱۲

نافذ کی صورت میں بنایا ہے پس تم اُس کے مثالوں پر (سواہر ہو کر) چلو۔

”ذلول“ لذتِ عرب میں خاص قسم کے اُس اونٹ کو کہتے ہیں جو آہستہ روی و سرعت رفتار و آسانی سواری چینے میں ممتاز ہو۔ از بسکہ یہ تینوں صفتیں زمین میں کامل طور پر پائی جاتی تھیں۔ اس وجہ سے ممکن ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کو ذلول سے تعبیر فرمایا ہو یعنی جس طرح کہ شتر ذلول نرم رفتار و سیرت السیر ہے۔ وہی حالت زمین کی بھی ہے۔ اس مقام پر اگر کوئی دلیل خارجی حرکتِ زمین کی مانع نہ ہو۔ تو ہم اس لفظ ذلول کی تشبیہ سے حرکتِ ارض کے مسئلہ کو بہت اچھی طرح حل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر طور پر اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ زمین تمہارے لئے میطیع بنائی گئی ہے جس طرح چاہو۔ اسے کھودو۔ اُس پر رست کرو۔ اُس پر چلو۔ لیکن باوجود اس معنی کے جدیدائے کے منافی بھی نہیں ہے۔ اور بصورت تشبیہ و مجاز اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دعوے سے کہے کہ واقعی پروردگار عالم نے اس آیت سے حرکتِ زمین کی بیان فرمایا ہے۔ تو کسی کو منع کرنے کا حق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ الفاظِ آیت کے اس مطلب کے مؤید ہیں۔ باقی حقیقت کا علم خدا

کو ہے۔
(چونکہ آیت) سورہ غل میں (وتوی الجبال جامدۃ وہی تمؤثرۃ
الستحاب صنع اللہ الذی اتقن کل شیء)۔ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ وہ ایک مقام پر
جمے ہوئے ہیں (قائم ہیں) حالانکہ مثل ابر کے چل رہے ہیں۔ یہ خدا کے لقائے کی صنعت
ہے جس نے ہر چیز کو محکم طور پر بنایا ہے۔ ”میرے نزدیک اس آیت سے استدلالِ حرکت
زمین پر فاضل اعتضاد السلطنۃ) ابن خاقان خستہ علی شاہ شاہ ایران سے پہلے کسی نے
نہیں کیا۔ فاضل مذکور نے آج سے پچاس برس پہلے اپنے خیال کو اس آیت کے متعلق
ظاہر کر دیا تھا۔ کہ ظاہرِ آیت حرکتِ زمین کو ثابت کرتا ہے۔ چونکہ یہ آیت کسی قدر شوح
چاہتی ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں (جو اسی سورہ میں مذکور
ہیں) قیامت و ہولِ قیامت کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے قدائد مفسرین اس آیت کو بھی
اہوالِ قیامت ہی کے بیان میں سمجھتے تھے۔ لیکن چونکہ بدلائل عقلیہ معلوم ہو گیا ہے۔ کہ
زمین حرکت کرتی ہے۔ تو ہمیں حق حاصل ہے۔ کہ اس آیت کو مطلب مذکور کی دلیل سمجھیں
اور کہیں کہ اگرچہ اس آیت سے ماقبل خدا کے لقائے ہولِ قیامت کا حال بیان کیا ہے۔

لیکن وہ مطلب اس سے پہلے ختم ہو گیا۔ اور یہاں سے زمین کی حرکت کو ظاہر فرمایا ہے۔ (نہج انہج) میں اس تفسیر کو (یعنی آیت کا مطلب بیان حرکت زمین ہے) قدما کی تفسیر پر ترجیح دی ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ اگر پروردگار عالم کی اس آیت میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہوتا۔ جس میں فنا و ہلاک تمام چیزوں کا ہو گا۔ اور اُسے ظاہر فرمانا مطلوب ہوتا۔ تو چاہئے تھا۔ کہ بقاعدہ بلاغت یوں فرماتا۔ (قرہ اللہ الذی یفنی کل شیء)۔ غالب ہے وہ اللہ جو ہر چیز کو فنا کر دے گا (بروز قیامت)۔ "نہ کہ یفنی کل شیء" اتقن کل شیء" فرمانا کیونکہ صنعت اور اتقان کا لفظ فنا و ہلاک کے موقع پر استعمال نہیں ہو سکتا بلکہ خلقت و تکوین کے محل پر اطلاق ہوتا ہے۔ (پس بظاہر الفاظ مطلب پروردگار عالم کا بیان حال خلقت زمین ہے۔ نہ بیان ہلاکت و فناے زمین۔ جو قیامت میں ہو گا)۔ علاوہ اس کے جو جملے اس آیت کے اندر واقع ہیں۔ وہ بھی حکم فعلی کو بتاتے ہیں۔ جیسے "تم مرا السحاب" اور "اتقن کل شیء"۔ نہ مستقبلی حکم کو جس سے قیامت کا بیان سمجھا جاسکے۔

بالجملہ میں نے بھی اس آیت سے چند مطلب کا استفادہ کیا ہے۔ (۱) یہ کہ خدا تعالیٰ نے پہاڑوں کو حرکت زمین کے محسوس کرنے کا آلہ قرار دیا نہ خود زمین کو۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ جو کہہ کہ خود متحرک بحرکت محوری ہو۔ اُس کی حرکت خود اُسی کہ سے محسوس نہ ہوگی۔ بلکہ اُن چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہوگی۔ جو اُس پر قائم کی گئی ہوں۔ یا کسی قسم کے نقوش اُس پر بنے ہوں۔ یا مختلف رنگ دئے گئے ہوں۔ یا تضاریریں (نشیب و فراز) وغیرہ ہوں۔ کہ جب اُن میں سے کوئی رنگ یا نقش یا نشیب و فراز اپنے مقام سے دوسرے مقام پر ہٹا ہوا نظر آئیگا۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ یہ کہہ کہ حرکت کر رہا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے زمین کی حرکت کے ظہور کی علامت پہاڑوں کو بتایا جو اپنے متحرک سے حرکت زمین کو بتا سکیں۔

(۲) یہ کہ پہاڑوں کی نسبت لفظ جمود فرمایا۔ سکون یا رکود نہ فرمایا۔ اس وجہ سے کہ جو شے منجمد و بستہ ہوتی ہے۔ وہ عام خیالوں میں حرکت سے بہت بعید ہوتی ہے۔ پس اس آیت میں پروردگار عالم نے اس بات کو دکھلایا ہے۔ کہ اگرچہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ کہ پہاڑ جمے ہوئے (ایک مقام پر پکھڑے ہیں)۔ حالانکہ یہ مثل ابر کے حرکت میں ہیں۔

(۳) یہ کہ اس حرکت و رفتار کو "مَرُور" سے تعبیر فرمایا۔ جس میں اُہستہ اُہستہ اور نرمی سے چلنا یا خود ہے۔ (اور بتا رہا ہے۔ کہ زمین کی حرکت نہایت نرمی سے ہوتی ہے۔ جو اُس کے ساکنین کے واسطے کسی طرح محسوس نہیں)۔

(۴) پہاڑوں کو ابر سے تشبیہ دی۔ اس وجہ سے کہ جن طرح ابر کی حرکت نرمی سے ہوتی ہے جس طرح باوجود نرم رفتاری کے اُس میں سرعت میر ہے۔ جس طرح شرفاً غریباً۔ جنوباً اور شمالاً اُس میں حرکت پائی جاتی ہے۔ اُسی طرح زمین کی دسوں حرکتوں میں بھی یہی امور موجود ہیں۔ نیز جس طرح ابر کی حرکت میں استواء و تشابہ ہے۔ وہی حالت حرکت زمین کی بھی ہے۔

(پانچویں آیت) سورہ سجدہ میں ہے۔ (استوی الی السماء دھى دخان فقال لها وللارض انتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طاعينين) ”خداے تعالیٰ نے سما پر غلبہ ہوا۔ در آنحالیکہ وہ (محض) دھواں تھا۔ تو اُس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں طوعاً یا کرہاً آؤ۔ اُن دونوں نے کہا کہ ہم باطاعت حاضر ہوئے۔“

اس آیت سے اولاً میرے ہی ذہن نے مسئلہ حرکت زمین کو اخذ کیا ہے مختصر اس کا بیان یوں ہے۔ کہ لفظ ”اتیان“ ”آنا“ لغت و عرف میں حرکت حصیہ انتقالیہ میں مستعمل ہوتا ہے۔ (کیونکہ جب کوئی کسی مقام سے آتا ہے۔ تو لامحالہ اُس کو حرکت ہوتی ہے۔ اور انتقال مکانی بھی اُس کے لئے لازم ہے)۔ اور قدما و علماء کے نزدیک حرکت زمین محال تھی۔ اس وجہ سے ظاہر لفظ کو دوسرے دوسرے معنوں کی طرف تاویل کرتے تھے۔ اور اگر مسئلہ حرکت زمین صحیح ثابت ہو جائے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ کہ تاویلات سے کام لیں۔ کیوں نہ ظاہر لفظ کی موافقت کریں۔ جو اصلے و بہتر ہے۔ خصوصاً جبکہ اسے بھی ملا لیں۔ کہ سماء دنیا فقط مادہ الوہ سفیر سے بھرا ہوا ہے جو زمین کو محیط ہے۔ جسے پروردگار عالم کا کلام ”دھى دخان“ ثابت کر رہا ہے (یعنی آسمان دھواں تھا۔ یا دھواں ہے یعنی الوہ سفیر ہے)۔ جسے ہم بھی آئندہ بیان حقیقت سماء و اوت میں اور مسئلہ رجوم میں ثابت کرینگے۔ اور یہ دونوں ہی ایک ساتھ اس فضاے وسیع میں تحركات مختلفہ وضعیہ و انتقالیہ آفتاب و ستارہ ہائے حکیم ہر کول کے گرد کرہ تشبیہ کی طرح متحرک ہیں۔ اس بناء پر یعنی ظاہر آیت کے یہ ہونگے۔ کہ پروردگار عالم نے سماء کی طرف نظر عنایت فرمائی۔ در حالیکہ وہ دُخان تھا۔ یعنی پانی کا بخار۔ تو اُس سے اور نیز زمین سے باہر تکرین فرمایا۔ کہ (انتیا) یعنی اپنے چیز سے منتقل و متحرک ہو۔ خواہ نظام شمسی کا اتباع کر دیا اُس سے کراہت۔ اور دوسرے نظام کی اطاعت کرو۔ (قالتا) تو زبان حال دونوں نے کہا۔ (اتینا طاعینین) ہم باطاعت و حضور ناموس جاذبیت کی تمہیت کرنے پر تیار ہیں۔ جسے ہمارے پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ وہ احتمالات ہیں۔ جو ہمارے اذنان میں آتے ہیں۔ یہاں حقیقت کا معادلہ اُس کا

علم خداے تعالیٰ کو ہے *

خلاصہ یہ کہ جہاں تک ظاہر الفاظ آیات قرآن مجید کو دیکھا جاتا ہے۔ اُس سے موافقت جدید علم ہیئت ہی کی سمجھ میں آتی ہے۔ خصوصاً مسئلہ حرکت زمین میں۔ اور کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جو زمین کے کسی جزو مخصوص میں ساکن رہنے کو ثابت کرتی ہو۔ رہا پروردگار کا یہ ارشاد (جعل الارض قراصل) وغیرہ الفاظ۔ تو ان سے مراد یہ ہے۔ کہ خداے تعالیٰ نے زمین کو اپنی مخلوقات کے لئے جائے سکون و قرار بنایا ہے۔ نہ یہ کہ زمین بھی فی نفسہ ساکن ہے۔ اور اگر کوئی کہے۔ کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لئے میخ بنایا ہے“ تو ہم کہیں گے کہ اس سے بھی سکون زمین پر دلالت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ”میخ“ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خارجی اور دوسری داخلی۔ (خارجی) میخ تو اس لئے ہوتی ہے۔ کہ جس چیز کے لئے وہ گاڑی گئی ہے۔ وہ اپنے مقام سے حرکت کر سکے۔ جیسے چوپاؤں کے باندھنے کے لئے میخ گاڑی جاتی ہے۔ اس قسم کی میخ کا مرکز اور جائے نصب عموماً دوسری شے میں ہوا کرتا ہے۔ نہ خود اُس میں جس کا باندھنا مقصود ہے۔ مثلاً جانوروں کے باندھنے کے لئے جو میخ نصب کی جاتی ہے۔ تو یا زمین میں یا کسی دیوار میں۔ نہ خود اُس جانور کے جسم میں۔ اور اگر ایسا ہو تو غالباً وہ جانور ایک منٹ بھی اپنی جگہ پر کھڑا نہ رہے۔ (داخلی) میخ کی غرض یہ ہوا کرتی ہے کہ جس میں اُسے گاڑا ہے۔ اُس کے اجزاء باہم مضبوط رہیں۔ اور متفرق نہ ہو جائیں۔ جیسے تخت یا کواڑ یا کشتی میں جو کیلیں گاڑی جاتی ہیں۔ ان کی غرض بقائے اتصال اجزاء تخت وغیرہ ہے۔ اس قسم کی میخ خود اُسی شے میں نصب کی جاتی ہے جس کے اجزاء کا اتصال باہمی قائم رکھنا مقصود ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا۔ تو دیکھئے۔ کہ پہاڑوں کی میخ جو زمین پر گاڑی گئی ہے۔ وہ قسم اول کی میخ ہے یا قسم دوم کی۔ ہر عاقل ان پہاڑوں کو دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ یہ میخ دوسری قسم کی ہے۔ یعنی کہ زمین پر اس لئے گاڑی گئی ہے۔ کہ اجزاء زمین میں تفرق نہ ہونے پائے۔ اور صورت کر دیہ زمین محفوظ رہے۔ نہ اس لئے گاڑی گئی ہے۔ کہ زمین کو حرکت سے باز رکھے۔ کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا۔ تو یہ میخیں زمین کے علاوہ کسی اور شے میں گاڑی گئی ہوتیں اور زمین اُس میں باندھی جاتی۔ تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ پس ہماری شریعت میں جو اکثر مقام پر یہ مذکور ہے۔ کہ خداے تعالیٰ نے پہاڑوں کو اوداد یعنی میخیں زمین کی بنا یا ہے۔ اُس سے مطلب یہ ہے کہ زمین نہیں ہے۔ بلکہ بخلاف اس کے اس امر کا اشیاء بن گئی ہے کہ زمین متحرک ہے۔ اس کی نہیں کہ اس میں نصب کی گئی ہیں۔ لیکن جو بقدر اُن کے نزدیک زمین ہی تمام گئی

کا مرکز ہے۔ تو بخیاں اُن کے لازم ہے۔ کہ زمین ساکن ہی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی زمین ساکن ہوتی۔ تو بتائیے۔ کہ اُسے ایسی میخوں کی کیا ضرورت تھی۔ خواہ زمین کو مائع مانئے۔ یا جامد۔ کیونکہ میخیں اُسے حرکت سے ہرگز روک نہیں سکتیں۔ لہذا اس غرض سے میخوں کا گاڑنا زمین میں لغو اور بیفائدہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قدماء علماء اس مقام پر نہایت اضطراب میں پڑ گئے ہیں جیسے علامہ رازی اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ۔ ہاں اگر حرکت زمین کا مسئلہ تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ خرابی ہرگز نہیں ہوتی۔ اور نہ کوئی وجہ اضطراب کی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ زمین از بسکہ خاک اور گیلی مٹی کا مجموعہ ہے۔ اور مادہ سخت و صلب سے اس کی ترکیب نہیں ہوتی ہے۔ پس اگر اس قسم کی میخیں پہاڑوں کی اُس پر نہ گاڑی جاتیں تو اجزاء اس کے متفرق و منفصّل ہو جاتے۔ اور اس حرکت سرعہ میں کہ ہرنٹ میں اپنی حرکت بومیہ سے چار فرسخ سے زیادہ مسافت طے کر لیتی ہے۔ اور حرکت سالانہ اس سے بھی زیادہ سریع ہے۔ اس کے تمام اجزاء الگ الگ ہو کر متفرق ہو جاتے اور زمین بحیثیت زمین نہ رہ جاتی۔ لہذا ایسے پہاڑوں کی اُسے ضرورت تھی کہ سخت و کشتی وغیرہ کی کینوں کی طرح اس کے اجزاء کو باہم ملائے رہیں۔ اور میدان و میدان اس میں پیدا نہ ہو جس کی طرف اکثر مقام پر قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اور احادیث میں بھی مثلاً قرآن مجید میں خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے ”والقی فی الارض سائرۃ ان تمید بکلمۃ خدا تعالیٰ نے زمین میں گرے ہوئے پہاڑ اس لئے قائم کئے۔ کہ کہیں زمین تم لوگوں کو جھکولے نہ دے۔ اور اجزاء اُس کے متفرق نہ ہو جائیں جس سے تمہیں ضرر پہنچے۔ اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلام میں ہے۔ جو نہج البلاغہ میں منقول ہے۔ (وددت بالصخر میدان ارضہ) پتھروں (پہاڑوں) کے ذریعہ سے خدا نے تعالیٰ نے اپنی زمین کے جھکولے کو روکا۔ (وعدل حرکتہا بالرسایات من جلا میدھا) یعنی زمین کی حرکتوں کو گرے ہوئے سخت پتھروں کے ذریعہ سے معتدل فرمایا۔

درمنشور میں جناب رسالت مآب صلعم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ یا خدا حجۃ اللہ الارض من موضع البیت فادت شعراء فادت فادت ہا اللہ بالجبال ۲ زمین کو پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کے پاس سے متحرک فرمایا۔ تو جھکولے کھائے لگی پتھر جھکولے کھائے لگی۔ تب پہاڑوں کی میخ اُس پر گاڑی۔

اگر قدماء کے اضطراب کو جو ان آیات و اخبار کی وجہ سے اُن کو پیدا ہوتا ہے دیکھیں۔

تو آپ کو یقین ہو جائے کہ نے الواقعہ یہی سچ ہے جو متاخرین نے قائم کی ہے۔ (کیونکہ قریباً نے جب ان آیات و احادیث کو دیکھا کہ حرکت زمین کو ثابت کرتی ہیں۔ حالانکہ بطیموسی فلسفہ ان کو اس کے ماننے سے روک رہا ہے۔ تو کیا کیا تاویلیں ان کی کی ہیں۔ ان تاویلات کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے دل بھی حرکت زمین کے قائل ہیں۔ مگر سبب اعتقاد فلسفہ بطیموسی کے زبان سے کہ نہیں سکتے)۔

یہاں تک آیات قرآنیہ کا ذکر تھا۔ اب اخبار رسول اللہ و ائمہ معصومین علیہم السلام کو دیکھئے۔ اگرچہ ایسے اخبار و احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو ہمارے دعوے کو ثابت کرتی ہیں۔ مگر ہم صرف پانچ روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

(پہلی حدیث) کتاب احتجاج میں جناب صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور کتاب بحار الانوار میں احتجاج سے ہشام ابن الحکم سے روایت کی ہے کہ جناب صادق علیہ السلام نے ایک زندیق کے جوابات میں فرمایا تھا۔ (ان الاشیاء تبدل علی نحد و شہا من دوہران الفلک بما فیہ وہی سبعة افلاک و تحرك الارض و من علیہا و انقلاب الارض و اختلاف الوقت)۔ سابق فلک کا گردش کرنا مع ان چیزوں کے جو اس میں ہیں۔ اور زمین کا مع ان چیزوں کے جو اس پر ہیں۔ حرکت کرنا۔ نیز زمانہ وقت کا انقلاب و اختلاف۔ یہ سب چیزیں اپنے حدوث پر دلالت کرتی ہیں۔ اس حدیث میں حضرت کا یہ ارشاد و تحريك الارض و من علیہا یعنی زمین کا حرکت کرنا مع تمام ان موجودات کے جو اس پر موجود ہیں صاف حرکت متحرک زمین کو ثابت کر رہا ہے۔ جس طرح کہ حرکت و دوران فلک بحالت مستمرہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معنی اس کلام کے نہیں ہو سکتے۔ یہی حرکت زمین۔ اس سے ممکن ہے۔ کہ حضرت کی مراد حرکت یومیہ ہو یا حرکت سالانہ۔ مگر حرکت روزانہ پر محمول کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ حرکت سالانہ زمین کا مسئلہ تو آپ کے اس جملہ من دوہران الفلک بما فیہ سے سمجھ میں آجاتا ہے۔ اس لئے کہ جب اپنے بیفرمایا کہ فلک کا گردش کرنا مع ان چیزوں کے جو اس کے اندر واقع ہیں۔ تو از بسکہ زمین بھی فلک کے اندر ہی ہے۔ اس کی گردش بھی اس کلام سے ثابت ہو گئی تفصیل اس کی یہ ہے کہ فلک متاخرین حکماء کے نزدیک بھی وہی ہے جو ہماری ظاہر شریعت میں ہے۔ جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا۔ یعنی مدار مری کسی جرم علوی کا۔ پس یہی مریخی

حدیث سے میں ایسا سمجھتا ہوں۔ کہ محصور نے حرکت زمین کا سبب بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں آئندہ کسی دوسری کتاب میں بیان کر دینگا۔ اور یہ کہ پروردگار عالم نے پہلے سبب حرکت زمین کو مقام کعبہ میں پیدا کر کے وہاں سے اسے مشرق کی طرف حرکت دینی شروع کی یعنی منے کی طرف۔ پھر وہاں سے منے کی مشرقی جانب کی طرف جو عرفات ہے۔ پھر عرفات کی طرف سے پھراتا ہوا اس کو مقام کعبہ تک پہنچا دیا۔ یعنی اس کا ایک دورہ پورے تمام فرما دیا۔ کہ کعبہ کے ذکر کی وجہ یہ ہے۔ کہ یہ مکان وسط زمین میں واقع ہے۔ جو مرکز سے جانب فوق کے نقطہ رقیی پر واقع ہے پس لامحالہ جب دوری حرکت ہوگی۔ تو پہلے یہ نقطہ اپنے مقام سے متحرک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور خاتمہ دورہ بھی اسی مقام پر ہوگا۔ نیز ہم پہلی آیت میں اسی مسئلہ کو بیان کرتے ہیں۔ کہ ”دحو“ کے معنی حرکت دینے کے ہیں۔ اور یہی یہاں پر ”دحی الارض“ سے مراد ہے۔ ورنہ اگر ”دحو“ کے معنی بسط کے لیں۔ تو کوئی وجہ اس تخصیص کی نہیں معلوم ہوتی۔ کہ اولاً کعبہ سے منے کی طرف زمین بچھائی گئی۔ پھر منے سے عرفات کی طرف کیونکہ زمین جب کروی ہے۔ تو اس کا بسط کسی ایک جانب سے خصوصیت نہ رکھیں گا۔ بلکہ جب کروی چیز پھیلنی اور بڑھنی شروع ہوتی ہے۔ تو اس کا پھیلنا ہر طرف سے برابر ہوتا ہے۔ نہ کہ خاص کسی ایک طرف سے۔ ہاں اگر حرکت کے معنی لئے جائینگے۔ تو البتہ اس کی وجہ صحیح یہ نکل سکتی ہے۔ کہ زمین کی گردش پورے چوبیس گھنٹہ سے مشرق کی طرف ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا۔ کہ اولاً اس کی حرکت کعبہ سے منے کی طرف شروع ہوئی۔ جو جانب مشرقی میں واقع ہے۔ پھر منے سے عرفات تک۔ پھر گردش کرتی ہوئی وہیں تک پہنچ گئی۔ جہاں سے اس کی حرکت شروع ہوئی تھی۔

یہاں اگر کوئی شخص یہ شبہ کرے کہ اگر محصور علیہ السلام کو زمین کی گردش بیان کرتی ہوئی۔ تو یہ فرماتے کہ ”دحو حاکھا منہ۔ عرفات الی الکعبہ“ تاکہ پورا دورہ ظاہر ہوتا۔ حالانکہ آپ نے فرمایا ہے ”من۔ عرفات الی منی“ جو اس کے دورہ سے کمین زیادہ ہے (تو میں یہ جواب) دو دینگا۔ کہ منے کی طرف حرکت دینے سے جو تعبیر فرمائی ہے۔ وہ اس بات کی منافق نہیں ہے۔ کہ کعبہ پر اس کا انطباق ہو۔ کیونکہ طرف کہنے سے یہ سمجھ میں آیا کہ جس طرف سے حرکت شروع ہوئی تھی۔ اسی طرف ختم ہوئی۔ اگرچہ کعبہ پر یہی آخر ختم ہو گئی ہو۔ علاوہ اس کے اگر کسی مراد ہو کہ منے تک حرکت کا خاتمہ ہوا۔ تو عجیب نہیں کہ اس نکتہ کی طرف اشارہ ہو۔ کہ حرکت بعد از زمین کی اس کی حرکت محور سے زیادہ ہے۔ کیونکہ تمام بات سے ثابت ہو گیا ہے۔ کہ زمین کا

دورہ روزانہ ۲ گھنٹہ میں پورا ہوتا ہے۔ اور اُس کی حرکت محور پر (اپنے مرکز کے گرد) ۲۳ گھنٹہ ۵۹ منٹ میں پوری ہوتی ہے۔ (پس لامحالہ حرکت روزانہ کے تمام ہونے کے واسطے منے تک پہنچ جانا ضرور ہے۔ اگرچہ حرکت محور پر کعبہ پر ہی ختم ہو جائیگی)۔ اس کلام میں گویا امام علیہ السلام نے حرکت روزانہ کو اس حسن سے بیان فرما دیا ہے جس سے اُس کی حرکت محور پر بھی سمجھ میں آجاتی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ زمین کی حرکت یومیہ دو حرکتوں سے مرکب ہے۔ ایک حرکت محور پر سے۔ دوسری حرکت سالانہ کے تصور کے جزو سے۔ اور چونکہ زمین نہ سکند میں سب حرکت محور پر (۵۵ میٹر) اور سب حرکت سالانہ (۳۰۰۰ میٹر) حرکت کرتی ہے۔ اس بنا پر ضرور ہے کہ اُس کی حرکت محور پر کسی قدر مسافت زمین کا اضافہ کیا جائے۔ تاکہ وہ زیادتی جو حرکت یومیہ کی ہے۔ اُس کے موافق ہو سکے۔ اس کے لئے وہ مسافت جو درمیان کعبہ اور منے کے ہے۔ تقریباً کافی ہو سکتی ہے۔ باقی امر تحقیقی کے اثبات کے لئے دوسرا مقام ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

(تیسری حدیث) عیون الاخبار علی الشرائع۔ بحار الانوار۔ ارشاد القلوب کتاب واحدہ۔ کتاب مختصر مناقب برہی۔ نور الثقلین۔ تفسیر برہان وغیرہ میں جناب امیر مومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شامی نے آپ سے سوال کیا کہ مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: "لَاَنَّ اللّٰهَ مَلَكٌ الْاَرْضِ مَوْتَحْتَهَا اِی دحاها۔ اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے زمین کو اس شہر سے مکہ فرمایا ہے یعنی تحک کیا ہے۔"

اس حدیث کا سیاق بھی مثل اُن احادیث کے ہے۔ جن میں "دحو" کا لفظ مستقل ہے۔ اور "ملک" لغت میں چند معنوں کے لئے آیا ہے۔ جن میں سے ایک معنی حرکت دینے کے ہیں بطریق لفظ کا نئے کے۔ قاموس میں ہے۔ مَلَكٌ بَسَلَحَ اِی دحی۔ فلاں شخص نے اپنا فضلہ پیٹ سے نکالا۔ (یعنی زمین پر اُسے گرایا) (والممکة التدرج فی المشی) مکہ کے معنی ہیں چلنے میں لڑھکنا۔ زمین کا فضلہ وسیع میں دورہ کرنا اور لڑھکنا اسی معنی کے مناسب ہے۔ ورنہ "ملک" کے کوئی ایسے دوسرے معنی نہیں ہیں۔ جو احادیث دحو الارض کے سیاق کے مطابق ہو سکیں۔ نیز اس حدیث سے بھی یہی مطلب حاصل ہوتا ہے کہ "دحو" بمعنی تحریک علی طریق الدحر ہے۔ کیونکہ "ملک" کے معنی لغت میں سبط کے نہیں آئے ہیں۔ پس معصوم علیہ السلام کا تفسیر کرنا لفظ "ملک" کو "دحو" سے صاف بتا رہا ہے کہ دحو

ایک ہی معنی میں ہیں۔ یعنی حرکت دینا۔ نہ بچھانے کے معنی میں ہیں۔ علامہ اس کے بھی جہاں کہیں زبان شریعت سے آپ سنیں گے۔ ”دحو“ کے معنی تحریک ہی کے بظاہر نظر آئیں گے مثلاً اذنتا کا یہ کلام (اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) پہلا گھر جو آدمیوں کے وسطے بگہ میں بنا لیا گیا۔ ”بک“ اور ”مک“ ”دحو“ اور ”روح“ وغیرہ الفاظ سب کے سب تحریک خاص کے مضمون میں مستعمل ہیں۔ اسی مناسبت سے مقام خانہ کعبہ کو ”بک“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ تحریک یا وہ زمین اولاً اسی مقام سے شروع ہوئی ہے۔ قاموس اللغۃ میں ہے۔ (الاباک من یسعی فی امور باہلہ والبیکیاء القصدین جتاً اذا مشی متحرجاً)۔ ”ابک“ اُس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اہل و عیال کے کام میں سعی کرے۔ ابیکیاک اُس پشت قد کو کہتے ہیں۔ جو چلنے میں لڑھکتا ہوا چلے۔ ان تمام استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی حرکت مقام خانہ کعبہ سے اس طرح شروع ہوئی ہے۔ جیسے کوئی شخص نرسج کو لڑھکائے نیز نہایت اللتہ میں حافظ ابن اثیر کے عطاء سے مروی ہے۔ جو تابعین رسول سے تھا۔ وہ کہتے ہیں۔ (بلغنی ان الارض دحّت من تحت الکعبۃ دحّاً)۔ ابن اثیر اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔ (دحو ای دحّت مثل دحیث) یعنی دحّت کے معنی مثل دحیث کے ہیں۔ والدحّ المدفع۔ اور ”دفع“ کے معنی ”دھکیلنے“ کے ہیں۔ قاموس میں ہے۔ (الدحّ المدفع فی القفا والمدح المدفع العنیف والدحد حۃ القصدین المتمشی والدحیدح من یخطی فی لعب المداح فیقوم علی رجل فیجلی سبع مرات)۔ حاصل یہ ہے۔ کہ ”روح“ گردن پکڑ کے دھکا دینے کو کہتے ہیں۔ یا زور سے دھکیلنے کو ”دحدھدھ“ اُسے کہتے ہیں جو بکلف چلتا ہو۔ ”دحیدح“ اُس بچے کو کہتے ہیں۔ جو گولی کھیلنے میں خطا کرے۔ ابابیک عاقل آدمی ان کلمات سے بخوبی نتیجہ نکال سکتا ہے۔ ”روح“ ”دحو“ ”مک“ اور ”بک“ وغیرہ الفاظ سوائے حرکت دینے کے اور کسی معنی میں اس مقام پر مستعمل نہیں ہیں۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ محصورؑ نے اپنے کلام میں جہاں ”دحو“ کو ارشاد فرمایا ہے۔ اُس سے حرکت زمین کے مسئلہ کو بیان فرمایا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

(چوتھی حدیث) قول جناب امیر المومنین علیؑ السلام ہے۔ جو نوح البلاغۃ

وغیرہ میں مروی ہے۔ حضرت زمین کی خلقت اور پہاڑوں کے اُس پر قائم کئے جانے کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد کرتے ہیں۔ (فیسکت علی حکتھامن ان تمید باہلہ)

اوستیخ بمحلہما اذ تزلزل عی۔ مواضعہا۔ اس حدیث قدسی کی طرف ہمارے سید علامہ
 محمد حسین شہرستانی نے اشارہ فرمایا ہے۔ جسے ہم کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ کہ ”سُکُنْتُ“
 میں جو ضمیر ہے۔ وہ ”ارض“ کی طرف راجع ہے۔ اور ”علی“ اس مقام پر بوجہ ”مع“ ہے۔ اور ”من“
 متعلق ہے ”سُکُنْتُ“ سے۔ اب عبارت کا حاصل یہ ہوا کہ فسکنت الارض من المیدان
 مع حرکتہا۔ یعنی کہ پہاڑوں کے قائم کرنے سے زمین پر بیفائدہ ہوا۔ کہ زمین باوجود اپنے متحرک
 رہنے کے جھکولے کھانے سے محفوظ ہوگئی۔ اس کلام میں امام عابد السلام نے اس امر کو ثابت کیا
 ہے۔ کہ پہاڑوں نے زمین کو اضطراب اور ادھر ادھر ہونے سے روک دیا ہے جیسا کہ دوسرے
 خطبے میں تیسرے سے فرماتے ہیں۔ (فسکنت من المیدان لرسوب الجبال فی قطع
 اذیمہا) یعنی پہاڑوں کے زمین پر پگھلائے جانے سے اُس کا اضطراب و میدان (جھکولے
 کھانا) جاتا رہا۔ اس مطلب کو ہم پہلے بھی لکھ آئے ہیں جس کے دیکھنے سے معلوم ہوگا۔
 کہ حضرتؑ کے اس ارشاد سے سکون زمین مراد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپؐ نے تحرک کی
 قید اپنے کلام میں بڑھائی۔ اور فرمایا کہ ”فسکنت علی حرکتہا“ یعنی ”باوجودیکہ زمین متحرک
 ہے۔ پھر بھی سکون ہوگئی“۔ یہاں سکون سے مطلب یہی ہے۔ کہ ادھر ادھر نہ لڑھکنا۔ اور ایک
 حال پر حرکت نہ کرنا جاتا رہا۔ پہاڑوں کے سبب سے اُس کی حرکت مستقیم و معتدل ہوگئی۔
 جیسا کہ دوسرے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے۔ (وسکنت الارض مدحۃ فی لجة
 تیارہ)۔ یعنی ”باوجودیکہ آج سے اوپر وحشی حرکت اُس میں موجود ہے۔ پھر بھی اُس سے سکون
 حاصل ہے“۔ (سکون اضطرابی نہ بالکل سکون۔ ورنہ حضرتؑ کے اس کلام کا کوئی صحیح مطلب
 نہ نکل سکیگا)۔ اس طرح مختلف صورتوں میں ایک ہی مطلب کو ادا کرنا بلاغ کا طریقہ ہے۔
 (ان تعبیرات رنگا رنگ سے حضرتؑ نے اپنے کلام بلیغ کو مزین فرما کر ادا بلاغت دی ہے)۔
 امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان ارشادات پر اگر آپؐ پورا غور و فکر کریں گے۔ تو یقیناً آپؐ کا
 اس مطلب کی بابت اعتقاد ہو جائیگا۔ ملاحظہ کیجئے۔ کہ آپؐ پہلے خلقت زمین کو بیان فرماتے
 ہیں۔ پھر پہاڑوں کے نصیب کو ارشاد فرماتے ہیں جس سے اُس کی حرکت کا احوال جازاں
 ہو۔ اجزائے زمین متفرق ہونے سے محفوظ رہیں۔ اور چیزیں نباتات و جمادات وغیرہ کی
 قسم سے اس پر ہیں اس کے اندر دھس نہ جائیں۔ کیونکہ پہاڑوں نے اپنی سختی کی وجہ سے اس
 کے اجزاء کو باہم خوب متصل کر دیا ہے۔ تاکہ خلا نہ پیدا ہو سکے۔ جو اُس کے مسکنان کے لئے مضر ہو۔

جسے حضرت کا یہ کلام ظاہر فرما رہا ہے۔ (اوتسیخ بجلھا) جس کا حاصل یہ ہے کہ پہاڑوں کو خدا نے تعالےٰ نے زمین پر اس وجہ سے قائم کیا ہے کہ اس کے سکنا اس کے اند غرق نہ ہو جائیں۔ نیز یہ فائدہ ہے کہ بسبب ہلکے پہننے کے ایسا نہ ہو کہ ایک مدار مستند پرپس کی حرکت نہ رہ سکے۔ جسے آپ کا یہ کلام ظاہر کر رہا ہے۔ (اوتزول عن مواضعہا) ۛ

اس مقام پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لفظ میدان ارض یعنی اضطراب زمین جو شریعت کی زبان پر جاری ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول خلقت میں جب کہ زمین محض مادہ سا لکھ کر تھی مضطرب تھی کہ تھی۔ لہذا پہاڑوں کو اس پر نصب کر کے حرکت کو اس کی زائل کیا گیا ہے۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس اضطراب سے مراد اضطراب دائمی ہے۔ یعنی کہ اگر اس پر پہاڑ نہ ہوتے۔ تو ہمیشہ اس کی حرکت بے ڈول رہتی۔ کیونکہ حضرت فرماتے ہیں۔ (من ان تمید باہلھا)۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے۔ تو زمین اپنے ساکنین کو لٹے جھکولے کھا یا کرتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابتداء سے خلقت زمین ہی سے اس کلام کو خلق نہیں ہے۔ ورنہ کہنے والا کہہ سکیگا کہ اس وقت ساکنین داخل کہاں تھے۔ جن کو لے کر جھکولے کھائی۔ اسی مطلب کو قرآن مجید کا یہ جملہ ظاہر فرما رہا ہے۔ (والقی فی الارض من دایم ان تمید بکھ) خدا نے اس لئے زمین میں پہاڑوں کو نصب کیا۔ کہ تم لوگوں کو جھکولے نہ دے۔ اب لفظ کہہ یعنی تم لوگوں کو دیکھئے کہ کیا بتا رہا ہے۔ صاف مطلب اس کا یہی نظر آ رہا ہے کہ ایسا انسان اگر جبال عظیمہ زمین پر قائم کئے گئے ہوتے۔ تو تم اس کے اضطراب کی وجہ سے ہمیشہ بچپن رہتے۔ یہاں ابتداء خلقت کی حرکت کا ذکر کہاں ہے۔ اس میں عہد رسول خدا صلعم اور مابعدہ ماقبل کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جن کی پیدائش یقیناً زمانہ خلقت زمین سے بہت بعد ہوئی ہے۔ (مکتہ) حضرت کے اس جملے سے کہ (اوتزول عن مواضعہا) میرے دعوے کی ایک تصدیق اور نکلتی ہے۔ یعنی زمین کا مدار مخصوص یہی حرکت کرنا۔ کیونکہ متاخرین حکماء کے نزدیک زمین کے مواضع بیشمار ہیں مگر سب کے سب ایک مدار معین پر بروج دوازہ گانہ کے مقابل میں حرکت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت کے اس قول ”علی حرکتہا“ کی تفسیر اگر

ۛ یعنی چونکہ زمین اپنی حرکت میں جگہ بدلتی رہتی ہے۔ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ اس کے مواضع یعنی

اس کی جگہیں متعدد ہیں ۛ مترجم

حرکت سالانہ سے کی جائے۔ اور کہا جائے کہ جبال اُس کی بے قریبہ و بے انداز حرکت کو روکنے والے ہیں۔ ذاصل حرکت کو۔ تو کچھ مستبعد نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ سکون زمین کے قائل ہیں۔ اُن کے نزدیک اس کلام کا مطلب واضح نہ ہوگا۔ کیونکہ اول تو جسم ساکن ذو مواضع نہیں ہوتا۔ بلکہ جس جگہ اُس کا قیام ہے۔ وہی ایک اُس کا موضع ہے۔ ہاں حرکت انتقالیہ کے ماننے کی بنا پر اُس میں مواضع مختلف ہو سکتے ہیں۔ دوسرے (علیٰ حرکتہا) کتنا درست نہ ہوگا۔ کیونکہ جب ساکن مان لیا ہے۔ تو اُس میں حرکت کہاں۔ (حاصل یہ کہ ظاہر کلام محصوم مسئلہ متحرک ارض کو متاثر رہا ہے۔ اور ہم اُس امر کے قبول کرنے کے مکلف ہیں۔ جو فحوائے عبارت سے مفہوم ہو۔ رہا واقعیت کا علم وہ خدا کو ہے +

(پانچویں حدیث) امیر المؤمنین علیؑ کلام کا ارشاد ہے۔ جو پنج البلاغہ وغیرہ میں مروی ہے۔ حضرت پہلے زمین کی حالت بیان فرماتے ہیں۔ اُس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔ (وعدل حرکتہا بالمراسیات من جلا میدھا)۔ یعنی خدا نے اُس (زمین) کی حرکتوں کو پہاڑوں کے ذریعے سے معتدل و مستوی کر دیا۔ اس کلام میں محصوم علیؑ کلام نے (حرکتہا) فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ زمین کی حرکتیں کئی قسم کی ہیں۔ اُن تمام حرکتوں کو پہاڑوں کے نصب ہونے سے معتدل کر دیا ہے۔ کرج کل کی تحقیقاً نے بھی یہی ثابت کیا ہے۔ کہ مختلف قسم کے جذب و دفع کی وجہ سے زمین کی کئی حرکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حکماء یورپ کے نزدیک معروف و مشہور تو پانچ حرکتیں ہیں۔ مگر (فیکسٹنس) نے گیارہ حرکتوں کا قول بھی نقل کیا ہے۔ میں نے جہاں تک انتخاب کیا ہے۔ اُن کی کتابوں سے اٹھ حرکتیں معلوم ہوئی ہیں +

(اول) حرکت محور پر استواء پر یہ حرکت زمین کی اپنے چتر اور اپنے اصلی مقام پر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو حرکت وضعیہ اور حرکت استوائیہ بھی کہتے ہیں۔ دورہ اس کا ۲۴ گھنٹہ ۵۸ منٹ ۴۶ سکنڈ میں پورا ہوتا ہے۔ اسی حرکت کی وجہ سے رات اور دن کا ظہور و وجود ہوتا ہے۔ جب اس حرکت کے ساتھ کسی قدر جزو حرکت سالانہ کا ملایا جاتا ہے۔ تو حرکت یومیہ پوری ہوتی ہے۔ اُس وقت پورا دورہ چوبیس گھنٹہ کا ہوتا ہے +

(دوم) مرکز آفتاب کے گرد منطقہ المروج پر دائرہ بیضویہ کی صورت میں اس کی حرکت سالانہ کا دورہ ۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ ۸ منٹ ۴۶ سکنڈ میں پورا ہوتا ہے۔ اسی حرکت کے

ذریعہ سے فارسی۔ رومی اور نجومی وغیرہ مینے پیدا ہوتے ہیں۔ حرکت میلید اسی حرکت کے سبب سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جوزین دائرۃ البروج کی سطح سے (۰۲۳) درجہ فرق پیا منحرف ہو جاتا ہے۔ یہ حرکت میلید غیر مستقل ہے۔ اسی حرکت کی وجہ سے ہر سال آفتاب ہم کو شمال سے جنوب کی طرف جاتا ہوا اور پھر وہاں سے شمال کی طرف پلٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ (اس امر کو ہم مسئلہ مرکزہ شمس میں بیان کرینگے)۔ اور اگر اس حرکت کو اور نیز حرکت یومیہ کو علیحدہ شمار کریں۔ تو دس حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ (سوم) حرکت اقلیل یعنی ہر (۶۷۰) برس میں ایک درجہ دائرۃ البروج اس کا دائرۃ الاستوا کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ حرکت تین درجوں کے زاویہ کے اندر محصور ہے۔ (اس سے متجاور نہیں ہوتی)۔ جیسا کہ متاخرین نے دریافت کیا ہے۔ اور نہ دورہ اس کا پورا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ خوف نہیں رہا ہے کہ کسی وقت یہ دونوں دائرے ایک دوسرے پر منطبق ہو جائینگے۔ اور قیامت آجائیگی جیسا کہ بعض کا خیال تھا۔ (یوہنین حکماء از بسکہ کسی شریعت کے پابند اور قائل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے قیامت وغیرہ امور کو ایسے ہی خیالی چیزوں پر معلق سمجھتے ہیں بہ نہیں سمجھتے کہ قیامت کا ظہور بحیثیت وقت پروردگار عالم بغرض سزا و جزا ہی تکلفین کے ایک خاص وقت میں ترتیب خاص و عنوان خاص و محل خاص پر ہوگا۔ خواہ تمہارا دائرۃ البروج دائرۃ استوا پر منطبق ہو یا نہ ہو خدا نے تعالیٰ ایسی وہی چیزوں کا پابند نہیں ہے۔ مترجم)۔ (چہارم) حرکت نقطتین اوج و حضیفہ دائرۃ البروج کے محیط کے گرد۔ یہ دورہ (۲۰۹۳۱) برس میں پورا ہوتا ہے۔ اور سبب اس کا زمین کے ساتھ متجاوب کرنا مشتری وزہرہ کا ہے۔ اسی حرکت کی وجہ سے فصلوں کے زمانے بدلتے رہتے ہیں۔ (کبھی ایک فصل کسی زمانہ میں آتی ہے کبھی کسی میں)۔ ۱۳۸۔ میں فقط حضیفہ نقطہ انقلاب یعنی پرتھا۔ اس وقت گرمی کی فصل ایام ربیع کے مساوی تھی اسی حرکت کی وجہ سے زمین آفتاب کے قریب ہوتی جاتی ہے چنانچہ نقطہ حضیفہ میں بنسبت نقطہ اوج کے زمین کا قرب آفتاب سے تین لاکھ فرسخ بڑھ گیا ہے۔ اسی وجہ سے بنسبت مساوی کے قوت جاذبہ آفتاب کی زمین میں بقدر ایک غس کے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی قوت جاذبہ کے بڑھ جانے کا یہ اثر ہے۔ کہ زمین کی حرکت اپنے مدار پر ہر روز (۶۱) دقیقہ تیز ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس کی حرکت اوجی ہر روز (۵) دقیقہ ہے۔

تیسری قوت کے زیادہ ہونے کا آج یہاں ہے۔ کہ زمین کا وہ نقطہ جو آفتاب سے قریب ہے۔ اسی طرف بننے والی چیزیں مثل بحر اعظم وغیرہ کے مائل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس زمانہ میں پانی کا اجماع

عرض اربعین سے جنوب کی طرف ہے اور آئندہ اس کے برعکس ہو جائیگا۔ یعنی کہ پانچ ہزار برس میں جبکہ نقطہ حقیض ہمارے شمال کی طرف منتقل ہو گا اس وقت جنوب کا پانی کل شمال کی طرف جائیگا۔ اور جس طرح آج جنوبی حصہ زمین کا آٹھ آب ہے۔ اسی طرح شمالی حصہ آٹھ آب ہو جائیگا۔ اور بجائے اس طرف کے آبادی اُس طرف ہوگی۔

(پنجم) حرکت تقدیم الاعتدالین (اعتدال بریجی و اعتدال خریفی) ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے ہر ۲۶ ہزار برس میں ایک مرتبہ ثوابت ستاروں کی گردش دائرۃ البروج کے موازات و محاذات میں دکھائی دیتی ہے۔ اس مقام پر مآء فلاسفہ کا یہ خیال تھا کہ ثوابت ستارے مخزنِ فلک میں مرکوز ہیں اور وہ فلک خود اس مدت (۲۶ ہزار برس) میں دورہ پورا کرتا ہے۔

(ہشتم) حرکت تقصیہ یا حرکت ارتعاش قمری۔ یہ حرکت زمین کے دونوں محوروں کو عارض ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہر ۲۹ برس میں ایک برس زمین کا میلان دائرۃ البروج کی طرف ہوتا ہے۔ اس حرکت کا حال حکیم (برادل) نے ۸۴۱ء میں دریافت کیا تھا یہ حرکت چاند اور سورج دونوں کی قوت جاذبیت کے اثر سے جو زمین پر واقع ہوتی ہے۔ اور نیز بسبب اس کے سطح ہونے کے قطبین کی جانب اور گول ہونے کے استوائی جانب میں پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت سے زمین کا محور دونوں عقدہ قمری کے دورہ میں ۱۸ درجہ اور کسرے زائد جنوب و شمال کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔

(نہم) ارتعاش شمسی کتاب حقائق الخوم میں لکھتے ہیں ”مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین کا محور بسبب جاذبیت آفتاب کے دونوں قطبوں کی طرف سے متعیش رہتا ہے۔ اور ایک سال شمسی میں یہ حرکت پوری ہوتی ہے۔ انتہا اس حرکت ارتعاشی کی ۶۱ درجہ فلکی ہے۔“

(ہشتم) حرکت تبعیہ ہے۔ یعنی زمین کا حرکت کرنا مثل دیگر سیارات کے آفتاب کے ساتھ ساتھ ایک مرکز جہول کے گرد۔ (اس کو مسئلہ مرکز شمس میں بیان کرتے گئے)۔

الحاصل ہماری شریعت مقدسہ کے اقوال تحرک زمین کے مسئلہ کو بہت اچھی طرح بیان کر رہے ہیں۔ جن میں سے بعض اقوال کو ہم نے یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اور باقی کو آئندہ آنے والے لوگوں کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ جو شریعت مطہرہ کی منزلت کو سمجھ کر اس کے حق کے ادا کرنے کے لئے تیار ہوں گے۔ اور اس قسم کی تحقیق میں اُن کی رفتار مثل ہمارے ہوگی۔

چوتھا مسئلہ

تعدوزمین کے متعلق

صورت سوال۔ متاخرین حکمائے یورپ جن کا ظہور ایک ہزار ہجری کے بعد ہوا۔ اس امر کے قائل ہیں کہ زمین صرف سی ایک نہیں ہے جس پر ہماری سکونت ہے۔ بلکہ خدائے تعالیٰ نے اور بہت سی زمینیں پیدا کی ہیں۔ جو اس فضا میں مثل ہماری اس زمین کے متحرک ہیں معلوم نہیں۔ شریعت اسلامیہ بھی اسی کے قائل ہے۔ یا مثل قدماء کے نفی تعدد ارض کرتی ہے۔ یا دونوں ہی سے ساکت ہے۔ بینوا تو جروا *

الجواب

جہاں تک ہمیں معلوم ہو سکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قدماء حکماء نے تعدد زمین کے مسئلہ کو ذکر ہی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے حرکت زمین کی رائے اختیار کی ہے۔ وہ بھی تعدد زمین کے مسئلہ سے ساکت ہیں۔ بلکہ اکثر قدیم فلاسفوں نے تعدد زمین کے محال ہونے پر اذکر قائم کئے ہیں۔ اور عمدہ اسباب انکار یہ ہے کہ جو اس سلیمہ علاوہ اس زمین کے جس پر ہماری سکونت ہے۔ دوسری زمین کو محسوس نہیں کرتے۔ لہذا اُس کا وجود بھی نہیں ہے۔ قدماء کا یہ بھی خیال تھا۔ کہ سیارات و ثوابت کی ساخت جو ہر فلک سے ہے۔ اُس میں کسی دوسری شے کی سکونت نہیں ہے۔ نہ ان سیارات و ثوابت پر آبادی ہے۔ نہ عناصر وغیرہ کا وجود وہاں ہے۔ البتہ شیخ رئیس ابن بینا نے کتاب شفا میں کثرت زمین کا قول قدماء حکماءے فرس سے نقل کیا ہے۔ نیز شاعر کامل ابو محمد معروف بن نظامی متوفی ۵۵۷ھ نے قدماء فرس سے ایسے اقوال نقل کئے ہیں۔ جو جدید تحقیق سے بہت مطابقت میں۔ چنانچہ فارسی میں کہتے ہیں۔

شنیدستم کہ ہر کو کب جہاں ہے است

جدا گاہ زمین و آسمان ہے است

(اسی مطلب ہماری شریعت بھی بیان فرماتی ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا) *

مغربی حکماء (یورپین حکماء) نے سنہ ہجری کے قریب قدامت کی کوترک کر کے یہ رائے اختیار کی کہ زمین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کہ صرف ایک ہی زمین ہو۔ اور اس کا ذریعہ وہ دو بدینیں اور خوردبینیں ہوتیں جنہیں ان لوگوں نے حکیم غالیہ متوفی ۱۶۳۲ء کے پرواز پر بنایا۔ نیز دیگر آلات و اسباب بھی امراد و اغنیاء کی مدد سے تیار کئے۔ اور امراء بھی متن اسی امر پر ہنسک ہو گئے۔ کہ جہاں تک ہو سکے۔ ان اہل علم کی مدد کرنی چاہئے۔ اور علماء و اذکیاء اس امر پر آمادہ ہوئے۔ کہ تحقیق امر حق کنی چاہئے۔ خواہ اپنے اوپر کچھ بھی گزرے۔ سچا نچہ ان دونوں کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ آج اہل یورپ اوج کمال ترقی پر پہنچ گئے۔ اور عجیب غریب تحقیقات عامر الناس کے سامنے پیش کیں۔ خصوصاً علم ہیئت میں ایسی ترقی کی کہ قدامت کو کبھی نصیب بھی نہ ہوتی تھی۔ کیونکہ ان کے پاس یہ آلات نہ تھے جو مآل الحال ایجاد ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح قدامت محسوس ہونے کے سبب ایک ہی زمین کے قائل تھے۔ اسی طرح متاخرین و بدینوں اور خوردبینوں کے ذریعے سے محسوس کرنے کے سبب تعدد زمین کے قائل ہوئے۔ یعنی کہ جتنے سیارات ستارے ہیں۔ وہ سب بجائے خود مستقل زمینیں ہیں۔ ان میں آبادی ہے۔ پہاڑ ہیں۔ نشیب و فراز ہے۔ دریا ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں۔ پانی بہتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ +

(میں کہتا ہوں) اگر نے الواقع یہ بات صحیح ہو جسے متاخرین کہتے ہیں۔ تو کل سیارات کو "ارض" کہنا بالکل درست ہوگا۔ کیونکہ اہل لغت لکھتے ہیں۔ (کلمتا ترجمہ کا قدامت ارض) جس چیز کو قدم چل سکیں۔ وہ ارض ہے۔ علاوہ اس کے تمام وہ باتیں جو زمین میں پائی جاتی ہیں۔ ان سیارات میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً پہاڑ صحرا۔ پانی۔ سمندر۔ ہوا۔ بخارات۔ ابر۔ بارش۔ فصول۔ چاند۔ سیل۔ مدار۔ دن۔ رات۔ اور حیوانات وغیرہ۔ پھر کیا وجہ کہ ان کو ارض نہ کہا جائے۔ کیا اگر ان صفات کی جامع کوئی کردی شے ہماری اس زمین سے قریب ہو جس پر آبادی وغیرہ سب ہو۔ تو آپ اُسے ارض نہ کہیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر جاہل سے جاہل شخص بھی ایسے کردی جسم کو دیکھ کر کہیگا کہ یہ ارض (زمین) ہے۔ باقی رہیں قدامت کی دلیلیں عدم تعدد ارض پر۔ وہ ایسی ہیں کہ ایک عاقل آدمی بعد فکر کے ان کی نسبت ہی لٹے دیکھا کہ محض اقناعی اور دل خوش کن دلیلیں ہیں حقیقت سے ان کو کس بھی نہیں ہے +

اب آئیے شریعت اسلامیہ کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے مسئلہ تعدد زمین کو تصریح سے بیان فرمادیا ہے۔ جتنے کہ ان زمینوں میں جو کچھ ہے۔ اُسے بھی مختصراً بتا دیا ہے۔ حالانکہ نہ اُس وقت

یہ دو ربینیں تھیں۔ نہ خوردبینیں۔ نہ اس قسم کے رصدخانے تھے۔ اور نہ یہ سامان۔ بلکہ محض اپنے علم ربانی والہامات الہیہ کے ذریعے سے جن باتوں کو جانتے تھے۔ اُسے ظاہر فرمایا۔ جو اُسکی سچائی کی پوری دلیل ہے۔

مگر ازلہ کہ صاحبان شریعت (رسول و ائمہ طاہرین) نے اپنے ارشادات میں دلیلوں کو نہیں بیان فرمایا تھا۔ بلکہ محض بیان امر واقعی پر اکتفا کی تھی۔ (کیونکہ اس کی ضرورت انہیں نہ تھی)۔ اس وجہ سے اسلامی فلاسفوں نے یہ خیال کیا۔ کہ اس قسم کے اقوال و احادیث تاویل طلب ہیں چنانچہ ان ارشادات حقہ کو ہیر سچہ کیے اپنے خیالات گمنہ کی طرف لے گئے۔ اور تاویلات سے اُن کا مطلب کچھ اور ہی کر دیا۔ اب میں ناظرین کے سامنے چند اقوال اپنی شریعت ظاہرہ کے پیش کرتا ہوں۔ جو سردست مجھ کو مل سکے ہیں۔ اور جنہیں بقدر فہم سمجھ سکا ہوں:-

(پہلا قول) قرآن مجید کے سورہ طلاق میں ہے۔ (اللہ الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلہن) اللہ وہ ہے جس نے سات سماوات پیدا کئے۔ اور زمینیں بھی اتنی ہی خلق فرمائیں اس مقام پر عموماً مفسرین اسلام یہی لکھتے ہیں۔ کہ زمینیں بھی مثل سموات کے سات ہیں۔ اور وہ حدیثیں جو تلمذِ زمین کے متعلق وارد ہیں۔ انہیں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر ابنی السعود بن محمد میں ہے۔ جو نوین صدی کے فضلا میں سے تھے۔ ان الجملہ و علی انہا سبع ارضین بعضہا فوق بعضہا بین کل ارضی و ارضی مسافة کما بین السماء و الارضی) یعنی عام علما کی یہی رائے ہے۔ کہ زمینیں سات ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر واقع ہے۔ ہر زمین کا فاصلہ دوسری زمین سے ویسا ہی ہے۔ جیسا زمین کو آسمان سے ہے۔ دیکھئے یہ تفسیر کس قدر منطبق ہے سیاراتِ سبعہ کی زمینوں پر۔ جو آلات سے محسوس ہوئے ہیں۔ اور جن کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ نیز ہم بھی آئندہ اس قسم کی احادیث متواترۃ السند جن سے یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے نقل کریں گے۔ اُن سے معلوم ہوگا کہ ایک زمین سے دوسری زمین کا فاصلہ پانچ سو برس کی راہ کا جو لوگوں نے بیان کیا ہے درست ہے۔ چنانچہ اگر آپ کوئی ایسا تیز رفتار گھوڑا فرض کریں۔ جو ایک گھنٹہ میں ایک فرسخ راہ طے کرتا ہو۔ اور وہ صد ہر سلام سے اس وقت تک برابر چلے گا۔ تو مجموعی قہار اس کی رفتار کی سولہ ملین میل سے زیادہ ہوگی۔ پس یہ تجدیدِ امتِ آخرین کی اُس تجدید سے جو باہم زمینوں کے درمیان

ان لوگوں نے بیان کی ہیں بہت قریب ہوگی۔ اور متقدمین کی رائے کے بالکل مخالف ہے۔

(دوسرا قول) ایک جماعت زرواہ نے اٹھویں امام جناب علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام

سے روایت کی ہے کہ حضرت نے مسئلہ ترتیب سماوات وارض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد

فرمایا ہے (هذه الارض الدنيا والسماء الدنيا فوقها قبة والارض الثانية فوق

السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة الخ) یہ نیچے والی زمین ہے۔ اور اس کا آسمان

اس کے اوپر بصورت قبة کے ہے۔ دوسری زمین اس نیچے آسمان کے اوپر ہے۔ اور دوسرا

آسمان اس کے اوپر بطور قبة کے ہے۔ اسی طرح ساتوں زمینوں کو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے۔

جسے ہم مسئلہ ترتیب سماوات وارضین میں مع شواہد قویہ اور شرح سند و متن روایت کے

نقل کرتے ہیں۔ در نظام جدید سے اس کی مطابقت دکھائی گئی ہے۔

یہ وہ اقوال مظہر ہیں جن پر غور کرنے سے نور ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو

ہمارے مذہب کے مخالف ہیں۔ ان پر پوری محبت ہے۔ بایں مخفی کہ وہ بھی اگر تامل سے کام

لیں تو ان کو ثابت ہو جائیگا کہ بیان کرنے والے ان اقوال کے (حضرات ائمہ طہارین) یقیناً

خدا کے سچے ولی اور ہادیانِ برحق ہیں جن پر وہ اسرار خفیه آج سے سوا ہزار برس قبل بخیر آلات

ادوات کی مدد کے محض بالامان بتائی منکشف تھے!!

(تیسرا قول) عموماً کتب ادعیہ و احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور

ان کے اوصیاء علیہم السلام سے مروی ہے (المقدس رب السموات السبع و رب

الارضین السبع و ما فیھن و ما بیھن و رب العرش العظيم) یعنی اے اللہ ساتوں آسمانوں

کے پروردگار اور ساتوں زمینوں کے تربیت کرنے والے اور نیز ان چیزوں کے جو ان سماوات و

ارضین کے اندر و ان کے درمیان ہیں۔ اور اے عرش عظیم کے پروردگار! اس کلام سے

بھی سات زمینوں کا جو دھیرے لفظوں میں سمجھا جاتا ہے۔ نیز لفظ بینہن بتا رہا ہے۔ کہ یہ

زمینیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ باہم متصل نہیں ہیں۔ لہذا یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ سات زمینوں

سے مرویات اقلیمیں ہیں۔ علاوہ اس کے سات اقلیموں پر زمین کی تقسیم اعتباری ہے۔

کوئی حقیقی تقسیم نہیں ہے۔ نیز یہ کہ اقلیم سبتہ منقسم حصہ شمالی ہی میں نہیں ہیں۔ بلکہ نصف

جنوبی میں بھی ایسے حصے فرض ہو سکتے ہیں۔ (بلکہ جزائر کشمیر حصہ جنوبی میں بھی ملے ہیں جو آباد

ہیں۔ پس تخصیص شمالی حصہ کی بجا ہوگی) اس بنا پر سات کی تعداد درست نہ ہوگی۔ بلکہ دس سے

زیادہ تعداد ہو جائیگی۔ اگر سات زمینوں سے مراد سات اقلیمیں ہوں، سچنا سچو حدائق النجوم میں مذکور ہے۔ کہ حکیم کیسولوس نے شمس میں زمین کی تقسیم جنوبی حصہ میں بیس اقلیموں پر کی تھی۔ اور اسی طرح شمالی حصہ میں بھی بیس اقلیمیں اُس نے تجویز کی تھیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایسی فرضی اور اعتباری تقسیم کی طرف معصوم علیہ السلام کی نظر نہیں ہے۔ جو شخص شخص خیال کے بموجب کم و بیش ہوتی رہی۔ بلکہ واقعی سات زمینوں کی طرف نظر ہے۔ جو فی نفسہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور یہی سب سے متاخرین کی بھی ہے۔ *

(چوتھا قول) کتاب بحار و کتاب خراج حافظ راوندی قطب الدین سعید میں (جو ساتویں صدی میں علمائے مشیعوں سے گڑے ہیں) مروی ہے۔ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان محراج میں فرمایا۔ (وکنک طلی عن السموات السبع والارضین السبع حتیٰ سرائت سکائنہا وعمارہا وموضع کل ملک منہا) یعنی میرے واسطے ساتوں سموات اور ساتوں ارضیں سے پردہ ہٹایا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے اُن کے ساکنین اور وہاں کے آباد ہونے والوں کو کچشم خود دیکھ لیا۔ اور ہر ملک کا محل بھی دیکھا۔ پردہ ہٹا دئے جانے سے یہ مراد ہے۔ کہ خدا نے تعالیٰ نے حضرت کی نظر میں وہ قوت پیدا کر دی تھی۔ اور تمام موانع کو سامنے سے اس طرح مرتفع کر دیا تھا۔ کہ آپ نے بے تکلف سب سموات و سبع ارضیں کی سیر کر لی۔ *

(پانچواں قول) جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبہ میں جو کتاب نہج البلاغۃ وغیرہ میں منقول ہے مذکور ہے۔ (الحمد لله الذی کلا بری عنہ سماء وادکلا ارضیٰ ارضاً) حمد اُس خدا کے واسطے جسے ایک سما دو سرے سماء کے دیکھنے سے نہیں روکتا۔ اور نہ ایک ارض دو سرے ارض کے حالات معلوم کرنے سے مانع ہے۔ یہ کلام مقدس بھی جس طرح تعدد سموات کو بیان کرتا ہے۔ تعدد ارضیں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ *

(چھٹا قول) بحار جامع الاخبار اور انوار النعمانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے حضرت سے سوال کیا گیا تھا کہ کوہ قاف کیا ہے؟ اور اُس کی پشت پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ (سبعون ارضاً من ذهب وسبعون ارضاً من فضة وسبعون ارضاً من مسک وسبعون ارضاً ساکنانہا المثلثة لا یکن فیہا احد ولا بد و طول کل ارض سبعمائة الف سنة) کوہ قاف کے پیچھے ستر زمینیں ہوتی ہیں۔ اور ستر زمینیں چاندی کی۔ ستر مٹک کی ہیں۔ اور ستر زمینیں ہیں جن کے ساکنان فرشتے ہیں۔ ستر زمینیں گھاسی ہیں۔ ستر زمینیں مسک کی۔

ہر زمین کا طول دس ہزار برس کی ماہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں لفظ سبعین ایسا ہی ہے۔
 جیسا کہ لفظ اربعین یا الف وغیرہ کہ محض زیادتی کے ظاہر کرنے کے واسطے لایا جاتا ہے نہ بالخصوص
 کسی قصید کے لئے۔ (جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں "میں نے ہزاروں آدمی دیکھے۔ یا سیکڑوں کتابیں
 پڑھیں یا بیسیوں برس کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ وغیرہ" تو فی الواقع ان لفظوں سے اُن کے
 اصلی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ صرف زیادتی کا اظہار مقصود ہے۔ یعنی بہت سے آدمی دیکھے۔
 بہت سی کتابیں پڑھیں بہت سے برسوں سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اُسی طرح عرب میں فلاں
 چیز ستر ہزار ہے۔ یا ستر ہے۔ یا چالیس ہے۔ یا چالیس ہزار ہے۔ وغیرہ مگر ان سے یہ خاص
 عدد مراد نہیں ہوتے۔ بلکہ بہت کے معنی مقصود ہوتے ہیں۔ یعنی فلاں چیز بہت ہے) اب
 اس حدیث کے تحقیق طلب مطالب پر نظر فرمائیے۔ (کہہ قاف) کی نسبت بہت سی حدیثیں
 عجیبۃ المضامین وارد ہیں جن کے سمجھنے میں بڑے بڑے مکلف حیران ہیں۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ
 قاف سے مخروط ظل زمین مراد ہے جو اپنی بزرگی کے سبب ایک بڑے پہاڑ کے مشابہ ہے۔
 کیونکہ یہ ظل زمین کو محیط ہے جس طرح دائرۃ افقیہ۔ بظاہر اسی وجہ سے ہمارے رسولؐ دائرۃ افقیہ
 کے کلام میں بیشتر وارد ہے کہ وہ قاف زمین کو محیط ہے نیز اس ظل کی سطح ظاہری کارنگ
 بسبب روشنی و تاریکی کے مخلوط ہونے کے سبز ہے۔ اور حصوں میں علیہم السلام کے کلمات میں
 بھی عام طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قاف مثل زمرہ کے (سبز) ہے۔ یا مثل زبرجد سبز کے ہے۔
 اور کہ سبزی سما کی اُسی سے ہے۔ (یعنی اُسی قسم سے ہے) کیونکہ سما، کارنگ بھی سبز ہے۔ اور
 اس کی سبزی روشنی اور تاریکی کے اختلاط سے پیدا ہوئی ہے۔ (روشنی تو وہ جو زمین سے منعکس
 ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے اور تاریکی خود فضا کی) *

دوسرا سبب قاف سے ظل ارض مراد لینے کا یہ ہے کہ قاف کی تخصیص کچھ ہماری ہی
 زمین سے نہیں ہے۔ بلکہ ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کل سیارات کی زمینوں
 کے لئے کہہ قاف ہے *

تیسرا سبب یہ ہے کہ بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاف تمام خلائی کو
 محیط ہے۔ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ قاف ہماری اس زمین کے نیچے واقع ہے۔ ان سب
 بیانات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قاف کسی خاص پہاڑ کو مصوم نے نہیں فرمایا ہے۔ بلکہ
 زمین کے ظل مخروطی کو قاف سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ زمین کا ظل رات کے وقت تو ہمیں محیط

ہوتا ہے۔ اور دن کے وقت زمین کے نیچے ہوتا ہے اس صورت میں کہا جاسکتا ہے۔ کہ تمام خلأئق کو محیط ہے۔ کیونکہ شب و روز میں مل کر اُس کا دور تمام مخلوقات کے سر پر سے ہو جاتا ہے۔

نیز یہ کہ طول و عرض اس ظل کا تقریباً تین لاکھ فرسخ ہے جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قاف کا طول ہزار سال کی مسافت کا ہے۔ اور سما، دنیا کے دو ٹوکناے اُس پر واقع ہیں مذہب بھی اسی کا شاہد ہے کہ قاف سے مراد ظل ارض ہے۔
 بالجمہ میں نے کوہ قاف کے متعلق علیحدہ رسالہ لکھا ہے جس میں اس کا انطباق ظل ارض چسب تحقیق حکما سے متاخذ بن ظاہر کیا ہے۔ یہاں اُس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسرا لفظ اس حدیث میں (سبعون اسرئاً) ہے۔ اس سے بظاہر وہ سیارات مراد ہیں جو ہمارے نظام شمسی سے خارج ہیں جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ کہ علاوہ اس آفتاب کے اور بھی بہت سے آفتاب ہیں۔ اور اُن کے گرد بے شمار سیارات ہیں۔ اور وہ سب سجائے خود مثل ہماری اس زمین کے آبادی و نشیب و فراز و کوہ و دریا رکھتے ہیں۔ لہذا اُن کو ارض کہنا بہت درست ہے۔ یا وہ سیارات مراد ہیں جو ہمارے نظام شمسی کے اندر داخل ہیں۔ اس بنا پر ان زمینوں سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے سیارات ہوں گے۔ جن کی تحقیق ۱۵۱۲ء میں ہوئی ہے۔ کیونکہ سیارات صغائر بھی ہمارے اس آفتاب کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اور عدد میں بھی قریب قریب اتنے ہی ہیں جتنے حدیث بالا میں مذکور ہیں یا ہیں۔ معنی کہ اس وقت تک جتنے سیارے اس قسم کے دریافت ہو سکے ہیں۔ اُن کی تعداد تین سو اور چار سو کے درمیان میں ہے۔ اور ان سب کے مدار مشتری و مریخ کے درمیان ہیں۔ اس سبب سے یہ زمینیں بعد مریخ کے ہماری زمین سے (پشت زمین کی طرف سے) زیادہ قریب ہیں۔ (پشت زمین اس وجہ سے میں نے کہا ہے۔ کہ وہ زمین اُس نصف حصہ کو کہنا مناسب ہے۔ جو آفتاب کے رخ کی طرف واقع ہے۔ لہذا پشت زمین اُسے کہنا چاہئے۔ جدھر مریخ و مشتری کا رخ پڑتا ہے۔ اس بنا پر حضرت کا یہ ارشاد کہ پشت قلعہ پر ستر زمینیں ہیں۔ یعنی ظل زمین کی جانب مخالف میں ستر زمینیں ہیں نہایت مناسب معنی دیکھا۔ دیکھا نقشہ نمبر ۱) وہاں یہ چھوٹے چھوٹے سیارے جبل قاف کی پشت پر ہمیں دکھائی دیں گے۔

(تیسرا لفظ) حضرت کے کلام کا (من) ذہب و من فضت یعنی کہ وہ زمینیں جو اس زمین کے علاوہ ہیں سوئے اور چاندی وغیرہ کی ہیں۔ اس امر کے متعلق ہم اپنی رائے کچھ نہیں ظاہر کر سکتے کیونکہ اُن سیارات کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں اس امر کو تسلیم کرنا لازم ہے کہ رسول خداؐ نے جو کچھ فرمایا ہے۔ وہی صحیح ہے۔ ممکن ہے کہ اُن سیارات پر مادہ ذہب و فضہ غالب ہو۔ اس وجہ سے حضرتؐ نے فرمایا کہ وہ زمینیں ذہب و فضہ کی ہیں۔ نیز یہ بھی محتمل ہے۔ کہ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں سوئے چاندی اور مشک کے رنگ کی ہیں۔ جس طرح ہماری اس زمین کے بعض حصے سرخ رنگ کے بعض سفید رنگ کے بعض سیاہ رنگ کے ہیں۔ جیسا کہ اہل سیاحت اچھی طرح جانتے ہیں)۔ یا یہ کہ اُن سیارات کی طلوع و غروبیت سوئے چاندی اور مشک کی ہے۔

رہا یہ امر کہ حضرتؐ نے فرمایا ہے۔ اُن زمینوں میں نہ حرارت ہے نہ برودت (بلکہ معتدل حالت پر ہیں)۔ تو یہ بھی بہت درست ہے۔ اور اُن ستاروں کی حالت پر اچھی طرح منطبق ہے۔ کیونکہ آفتاب کی حرارت کا غلبہ وہیں زیادہ ہوگا۔ جہاں تک اس کے قرص کا قریب ہے۔ پھر جس قدر قرب میں کمی ہوتی جائیگی۔ اُسی قدر گرمی کم ہوتی جائیگی۔ یہاں تک کہ محدود نظام شمس کے پاس یعنی فلک نبوتوں کے بعد بالکل فنا ہو جائیگی۔ برودت اس کے برعکس ہے یعنی بتوں کے بعد سے اُس کا غلبہ ہوگا۔ پھر وہ غلبہ کم ہوتا جائیگا۔ یہاں تک کہ قرص آفتاب کے پاس آکر بالکل فنا ہو جائیگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو سیارات کو چمک میرنج و مشتری کے درمیان واقع ہیں۔ جو کہ نظام شمسی کا حد وسط ہے۔ اُن میں گرمی و سردی دونوں معتدل ہوں گی۔ اور یہ کمنا درست ہوگا۔ کہ وہاں گرمی ہے نہ سردی یعنی نہ گرمی کو سردی پر غلبہ ہے نہ سردی کو گرمی پر۔

آخر میں حضرتؐ نے یہ فرمایا ہے کہ (طول کل ارض عشر الف سنت) اس میں مختل ہے۔ کہ عشر بضم عین و شین پڑھیں۔ اور یہ بھی محتمل ہے کہ بفتح عین پڑھیں۔ اگر بضم عین و شین پڑھیں تو حاصل یہ ہوگا کہ طول ہزین کا ایک سو برس کی راہ کا ہے۔ اور یہ احتمال اُس مقدار کے خلاف بھی ہوگا۔ جو حکماء نے ان ستاروں کے لئے دریافت کئے ہیں۔ اور اگر بفتح عین و شین پڑھیں تو بظاہر یہ احتمال ہے کہ طول ارض سے مراد اُس کے مدارات کا طول ہے جو حیثیت آفتاب کے گرد پھرنے کے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ مراد حضرتؐ کی یہ ہو کہ ہزین کا فاصلہ ہم سے دس ہزار برس کی راہ کا ہے۔

(ساتواں قول) درمنثور میں علامہ سیدوطی نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ

رسول خدا ﷺ فرمایا۔ (سید السموات التي فيها العرش وسيد الارضين التي انتم عليها) تمام آسمانوں میں محرز وہ آسمان ہے جس پر عرش ہے اور کل زمینوں میں اشرف وہ زمین ہے جس پر تم لوگ آباد ہو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمینیں بہت ہیں۔ بخلاف ان کے ایک زمین ہے جس پر بنی آدم سکونت پذیر ہیں۔ (فیہا میں حرف فی بمعنی علی ہے جس طرح خدا نے تعالیٰ کے اس قول میں لا صلیبتکم فی جند و الخلی) *

(آنکھوں کا قول) بحار و کتاب ثواب الاعمال میں بسند قوی امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ رکت اللہ عز وجل فرض الامر لی ملک من الملکۃ فخلق سبع سموات و سبع ارضین و اشیاء عجم یعنی خدا نے تعالیٰ نے خلقت زمین کا کام ایک فرشتے کے عواذ کیا۔ اُس نے (بحکم خدا) سات سماوات اور سات زمینیں اور چیزیں پیدا کیں۔ *

(نواں قول) بحار اور درر مشہور میں ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ (خلق اللہ تعالیٰ من وراء هذه الارضی بحرًا محیطًا بها ثم خلق من وراء ذلك جبلاً یقال له قاف و السماء الدنیا متوفرة علیہ ثم خلق من وراء ذلك جبلاً ایضا مثل تلك الارضی سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بحرًا محیطًا بها و هكذا حتی عند سبع ارضین و سبعة بحار و سبعة اجبال) خدا نے اس زمین کے اوپر ایک دریا خلق فرمایا ہے جو اسے محیط ہے۔ اُس کے پیچھے ایک پہاڑ پیدا کیا ہے جس کو قاف کہتے ہیں۔ اور آسمان دینا یعنی نیچے والا آسمان اُس پر سایہ فگن ہے (محیط ہے) پھر اُس پہاڑ کی پشت پر ایک اور زمین پیدا کی ہے جو اس زمین سے سات حصہ بڑی ہے۔ اُس کے بعد ایک بحر محیط خلق فرمایا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس سات زمینیں۔ سات دریا اور سات پہاڑ لگوائے۔ اس حدیث سے صاف لغظوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ سات زمینیں الگ الگ ہیں۔ اور سات دریا اور سات کوہ قاف ہیں۔ ہر دو زمینوں کے درمیان ایک کوہ قاف اور ایک بحر محیط ہے۔ یہ امر سوائے جدید علم ہیئت کے اور کسی سے مطابق نہیں۔ مگر چونکہ قدیم علم ہیئت میں ایسی باتوں کا کبھی نشان بھی نہیں) *

پس مقصود (امام علیہ السلام کا) ان زمینوں سے یہی سیارات ہیں۔ جن کی بابت پہلے بھی لکھا گیا ہے۔ اور کوہ قاف سے مراد زمین کا نفل مخروطی ہے۔ جو ایک کوہ عظیم سے مشابہ ہے جس کی تحقیق سابق میں بیان کی جا چکی۔ نیز اس تحقیق کے موید یہ بھی ہے کہ

اس حدیث میں متعدد کوہ قاف کا وجود بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ کہ وہ کوہ قاف ہر زمین کی پشت پر ہے۔ یعنی ہر سیارہ کے) کیونکہ عطار وغیرہ جتنے سیارات ہیں۔ ان سب کا ایک ظل مخروطی پیدا ہوتا ہے جو طولانی و سبزی مائل ہوتا ہے۔ جو آفتاب کے اُس کی ایک جانب میں مخفی ہونے سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ زمین کے لئے ہے۔ کیونکہ زمین کے لئے بھی یہی ثابت ہے۔ کہ جب آفتاب اوپر کے نصف حصہ کی طرف روشن ہوتا ہے۔ تو اُس کا ظل نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ اور جب آفتاب نیچے جاتا ہے۔ تو اُس کا ظل مخروطی اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ جسے رات سے تعبیر کیا جاتا ہے)۔

(باقی رہا) سات دریاؤں کا بیان جو زمینوں کے فاصل میں ہیں۔ تو اُس کے بیان کے واسطے ایک مقدمہ کی تمہید ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ مرکز آفتاب کو جو فضا محیط ہے۔ فلک نبوتون (نبوت) تک وہ متاخرین حکماء (یورین فلکسفر) کے نزدیک ایک مادہ لطیف سیارہ سے جسے ایتھر کہتے ہیں بھری ہوئی ہے۔ اور یہی فضا جو ایتھر سے مملو ہے۔ باعتبار مدار سیارات سات یا نو حصوں میں تقسیم ہے جیسا کہ شکل نمبر ۲ میں دکھلایا گیا ہے۔ انہیں حصوں میں سے جو حصہ زمین فلک عطار اور فلک زہرہ کے ہے وہ بیضوی شکل کا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس وہ ایتھر سے بھرا ہوا فضا کا حصہ جو زہرہ اور ہماری اس زمین کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح اس کے نو حصے ہیں۔ اگر ہم تمام سیار زمینوں کو ملا لیں۔ اور اگر خاص سیارہ ہی کو لیں۔ تو اُس فضا کے سات ہی حصے ہونگے۔ مگر ہم آئندہ بیان کرتے ہیں کہ زمینیں صرف سات ہی ہیں، اس بنا پر ایتھر کے بھی سات ہی حصے درجہ بدرجہ ہونگے۔ پس جب کہ یہ سات حصے ممتاز طور پر سمجھ میں آگئے۔ اگرچہ تقسیم عامی ہی ہے۔ کیونکہ ان حصوں کے درمیان کوئی چیز نے الحقیقتہ فاصل نہیں ہے)۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ ان حصوں پر اگر ہم دریاؤں کا اطلاق کریں۔ (یعنی اسی مادہ سیال کو جسے ایتھر کہا گیا ہے سات دریا کہیں۔ جیسا کہ حدیث کا بیان ہے)۔ تو کیا مضائقہ ہے خصوصاً جب کہ اس ایتھر اور دریا میں مشابہت بھی پائی جاتی ہے)۔

(اولاً) اس وجہ سے کہ جس طرح دریا اُسے کہتے ہیں۔ جو ایک جوہر شفاف و نرم و لطیف یعنی پانی سے بھرا ہوا ہو۔ اسی طرح یہ جوہر (جسے ایتھر کہا گیا ہے) جس سے ہماری کوکب سیارہ جملتی ہیں۔ شفاف و لطیف و سیال ہے۔ بلکہ اس کی نرمی اور اس کا سیلان و لطافت پانی کے سیلان و لطافت سے کمین زیادہ ہے)۔

(ثانیاً) اس وجہ سے کہ جس طرح دریا کا پانی موج زن اور متحرک ہے۔ اسی طرح ایتھر بھی ایسا متحرک

ہے۔ اور ہمیشہ متوجہ میں رہتا ہے۔ خواہ ہم حکیم نیوٹن اور اُس کے تابعین کے قول کو مانیں۔ جو نور کو مادہ لطیفہ اور ذراتِ صغیرہ سے مرکب مانتے ہیں۔ (جو بہت ہی باریک ہیں)۔ اور جرمِ نورانی سے ہر طرف کو خطوطِ مستقیمہ پر نہایت سرعت کے ساتھ یعنی ایک سکند میں ۱۹۲۰۰۰ میل بنا برابر اسے ڈور ٹوٹنا رکے کے یا ۱۲۹۹۹۰۰ میل بنا برابر اسے حکمائے حال کے حرکت کرتا ہے۔ اور خواہ چھانٹیں اور اُس سے متاخرین حکماء کی رائے اختیار کریں۔ جو کہتے ہیں۔ کہ نور اُس حتیٰ جو ہر کا نام ہے جو مادہ ایتھر کے (جو فضا میں بھرا ہوا ہے) آنکھ کے پٹھے پر ٹھکرا گئے سے پیدا ہوتا ہے۔ بہر صورت ان دونوں مذہبوں کے موافق فضا ایک مادہ سیال شفاف نورانی سے بھری ہوئی ہے۔ جو ہر وقت موج زن متحرک اور ایک سکند میں کئی ہزار میل کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ اور یہی ہمارا مقصود ہے کہ چونکہ اس سے پوری مشابہت دریا کے پانی اور اس ایتھر میں پیدا ہوتی ہے۔

(تاکثاً) یہ کہہ کر ہمارے واسطے ایک ظل طولانی ہولناک کا پیدا ہونا اُس کی پشت کی جانب میں آفتاب کے مقابلہ کی وجہ سے ضروری ہے۔ اس بنا پر ہر سبارہ کی شکل اس ظل کے ساتھ ایسی محسوس ہوگی جیسے لمبی مچھلی ہے۔ سر اُس کا بیضوی کہہ کا جرم ہے۔ اور جسم اُس کا وہ ظل مخروطی ہے۔ جو طولانی شکل میں روشنی و تاریکی کے مختلف ہو جانے سے اُس کی ظاہر سطح میں دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ شکل نمبر ۲ میں دکھایا گیا ہے۔

ہم نے اس مقام کی شرح مسئلہ فلک میں بھی کی ہے۔ پس اس شکل کو دیکھ کر فضا میں انسان جیسی خیال کر سکتا ہے۔ کہ یہ بڑی مچھلیوں کی صورتیں ہیں جو تیزی کے ساتھ پانی میں تیر رہی ہیں۔ اور یہی غالباً مقصود ہے اُس کا جو شریعت میں وارد ہوا ہے۔ کہ زمین مچھلی پر ہے یعنی مچھلی کی شکل پر ہے یعنی اسی صورت سے جو ہم نے بیان کی کہ جرمِ ارض کے ساتھ ساتھ ایک طولانی اور مخروطی ظل ضرور ہوتا ہے جس سے زمین کی شکل مع اس ظل کے مچھلی کی شکل کی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ مشاہدہ ثابت ہو گئی۔ کہ جس طرح دریا کی مچھلیاں ہیں۔ اُسی شکل کے یہ سیارات بھی ہیں جو فضا میں چل رہے ہیں۔ تو بہت اچھی طرح سے ان فضائے حصوں کی مشابہت جو ایتھر سے بھرے ہوئے ہیں دریا سے ثابت ہو گئی۔ اور شاید اسی نکتہ کے لحاظ سے ستاروں کے چلنے کو شریعت میں منجانبہ یعنی تیرنے سے تعبیر کی گئی ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون۔ اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ومن

متدبر النجوم التی تسبح فی الفلک۔

چوتھی اس وجہ سے کہ ان مجاری متوسط کا طول اُس کے عرض و عمق کی برنسبت بسبب ان کے ایلیمی مدارات کے طولانی ہونے کے زیادہ ہے۔ جیسا کہ ارضی دریاؤں میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ان کا طول و عرض عمق کی برنسبت زیادہ ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی۔ کہ فضا کے ان متوسط حصوں کو جن میں یہ سیارات چلتے ہیں دریاؤں سے تعبیر کرنا صحیح اور جائز ہے۔ جیسا کہ ان وجود مذکورہ بالا نے بتایا۔ ثواب اُن شواہد شرعیہ کو کبھی سنئے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بحارِ مادیہ سے مراد جو ہماری شرع اقدس میں مذکور ہیں۔ یہی فضا کے وہ حصے ہیں۔ جو مدارات کو اکب کے درمیان واقع ہوئے ہیں۔ (منجملہ اُن کے کوفہ حدیث ہے جو کافی اور من لایحضره الفقیر اور تفسیر قمی میں باسناد قوی امام چہارم علی بن الحسین علیہ السلام سے مروی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی اُن نشانیوں میں جنہیں اُس نے آدمیوں کے لئے قرار دیا ہے۔ اور وہ اُس کے محتاج بھی ہیں۔ وہ دریا ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے آسمان و زمین کے درمیان پیدا کیا ہے۔ اور اُسی دریا میں آفتاب و ماہتاب و نجوم و کو اکب کے چلنے کی جگہ مقرر فرمائی ہے۔ یعنی یہ سب سیارات اُسی دریا میں بتدریب منبر وار چلتے ہیں) *

(دوسرے) چند روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ سموات میں نور کے کئی دریا ہیں۔ جن کی ضیاء نہایت روشن ہے۔ اور ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ یہ فضا جو ان مدارات کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ وہ آفتابی نورانی مادہ سے بھری ہوئی ہے۔ اور آفتاب سے زیادہ کولسا نورنگا ہوں میں قوی ہو سکتا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ اس مضمون کا انطباق ہمارے اُس بیان پر جو ابھی گذرا ہے بہت اچھی طرح سے ہوتا ہے *

(تیسرے) مولانا صدر الدین شیرازی مشہور مسلمانوں کے حکیم نے جن کی وفات ۷۷۷ھ میں واقع ہوئی ہے اپنی کتاب مبداء و معاد میں کتب روایت کی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے سات دریا پیدا کئے ہیں۔ اُن میں سے ایک وہ ہے۔ جس کا نام قیوس ہے۔ اُس کے بعد ایک اور دریا ہے جس کا نام اصم ہے۔ اسی طرح ساتوں دریا ہیں اور اُن کے نام ذکر کئے ہیں۔

اُس کے بعد فرمایا ہے من۔ و مرآۃ مجلہ سمد باکی دھوا خرا البحر و هو محیط بالکل و کل واحد من۔ ہذا البحر محیط بالذی تقدمہ یعنی اُس کے بعد ایک اور دریا ہے جس کا نام باکی ہے۔ اور وہی آخری دریا ہے۔ اور وہ ماتحت کے ہر ایک دریا کو محیط ہے۔ اور

ان دریاؤں میں سے ہر ایک اپنے ماتحت کے دریا کو محیط ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ دریا آسمان میں ہیں یا زمین میں۔ لیکن چونکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس قسم کا کوئی دریا زمین میں نہیں ہے۔ لہذا ماننا پڑیگا کہ ان دریاؤں سے مراد وہی دریا ہیں جنہیں فضائے بتائے گئے ہیں۔ اور یہ حدیث منطبق ہے ان بیانات پر جن کی ہم نے تائید کی ہے۔ بایں لحاظ کہ ہر دریا کو اس سے نیچے والے دریا کا محیط بتایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اس دریا تک پہنچتے ہیں جو سب کو محیط ہے جس طرح کہ ان سیارات کے مجاری کی ترتیب واقع ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(پانچویں) اس وجہ سے کہ ان دریاؤں کے عمق کی تحدید پانچ سو برس کی راہ سے کی گئی ہے۔ جیسا کہ کتاب توحید صدوق علیہ الرحمۃ اور بحار محلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ کہ سمادات سبعہ (یعنی ان سات بلندیوں میں) چند دریا ہیں جن میں سے ہر ایک عمق پانچ سو برس کی راہ کا ہے۔ (اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جو آئندہ مذکور ہونگی)۔ یہی مسافت بعینہ سات زمینوں کے درمیان کی وسعت کی بیان کی گئی ہے۔ اور یہی مسافت ساتوں آسمانوں کے درمیان کی وسعت کی بھی بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ آئندہ مذکور ہوگا۔ تو ان سب روایتوں کو یکجا کرنے سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ بحار (دریاؤں) سے یہی مجاری مراد ہیں جو ان سیارات کے درمیان واقع ہوئے ہیں۔ (اس موقع کو چھٹی طرح سمجھنے کے لئے ہمارے رسالہ کوہ قاف کو ملاحظہ کیجئے۔ تو زیادہ نافع ہوگا)۔

اور جب یہ مطلب واضح ہو چکا۔ تو اس قول معصوم کی تطبیق نظام (سمیت) جدید پر کچھ

دشوار نہیں کیونکہ حضرت نے جو یہ فرمایا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِنْ دُونِ عَارِضِنَا مَحَرَّ مَحِيظًا** بھائی خدائے تعالیٰ نے ہماری اس زمین کے اوپر ایک دریا پیدا کیا ہے جو اس زمین کو محیط ہے۔ اس سے مراد وہی مجری (جس مسافت میں ستارہ کو گردش ہوتی ہے) ہے۔ جو ہماری زمین اور ارض زہرہ یا ارض مریخ کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ درہائے بیان سے معلوم ہوگا کہ یہ سیارات بجائے خود ارض یعنی زمین ہیں۔ **مِنْ دُونِ عَارِضِنَا** جیل (اس کے بعد خدائے ایک پہاڑ پیدا کیا ہے) سے وہ جسم مخروطی ظلی مراد ہے۔ جو پہاڑ سے بہت مشابہ ہے۔ (جیسا کہ سابق میں بیان ہوا)۔ امد وہ ظل ارض ہے۔ **يَقْصُلُ لَهُ قَاف** (اُسے کوہ قاف کہتے ہیں) یعنی اہل ہاسرار و معرفت جانتے ہیں کہ اسی ظل مخروطی کا

نام کوہ قاف ہے۔ بسبب نور سطح زمین کے۔ اور یہ لفظ قاف مشتق ہے قفی یسفو سے جس کے معنی پیچھے چلنے کے ہیں چونکہ ظل ارض بھی پیچھے پیچھے اور تبعیت حرکت آفتاب کے چلتا رہتا ہے۔ مثلاً اس وقت زمین کے اوپر ہے۔ دو گھنٹے بعد کسی قدر مڑ جاتا ہے۔ بارہ گھنٹے بعد زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ پھر آفتاب کی حرکت کے ساتھ اوپر آ جاتا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس اور جس جس طرح نور آفتاب کی حرکت زمین پر ہوتی ہے۔ اُسی طرح یہ ظل بھی برابر حرکت کرتا اور ہٹتا رہتا ہے۔ السلاماء الذنیا سے مراد متقدمین فلاسفہ کے نزدیک تو فلک قمر ہے۔ مگر ہمیشہ جدید کی بنا پر کچھ اور ہی مقصود ہے جیسا کہ ہم آئندہ مسئلہ ترتیب سموات میں بیان کرتے ہیں۔ مگر فرفر علیہ یعنی وہ سماء دنیا (وہ بلندی جس میں قمر مثلاً حرکت کرتا ہے) اُس کوہ قاف (ظل مخروطی زمین) پر پھیلا ہوا اور محیط ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سماء دنیا دو نو قلوب (جدید و قدیم دو قسم کے فلاسفوں کے قول) کی بنا پر زمین کے ظل مخروطی پر جسے کوہ قاف کہا گیا ہے پھیلا ہوا ہے۔

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان قاف جبل من زمرہ محیط بالذنب علیہ کنفا السماء کوہ قاف زمرہ کا پہاڑ ہے۔ دنیا کو محیط ہے۔ آسمان کے دولوں کنارے اُس پر واقع ہیں۔ ان دولوں کناروں سے مراد فلک قمر کی وہ قوس ہے۔ جو زمین کے مخروطی ظل پر ہمیشہ پڑتی ہے۔ یہی وہ قوس ہے جس میں قمر گویں لگتا ہے جب کہ قمر اس قوس میں آ کر ٹھہرتا ہے۔

(تنبیہ) اس روایت مذکورہ کے تمام جملے ہمیشہ شرعیہ کے سمجھنے میں ہماری ترتیب جدید کے بالکل موافق اور اُس پر کافی طور سے منطبق ہیں۔ جیسا کہ اہل الفصاف و نظر پر واضح ہے۔ البتہ ایک جملہ اس حدیث میں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شرف خلق و سراء ذلک الجبل

اسمنا مثل تلك الارض سبع مرات جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ظل مخروطی (جس کے کوہ قاف کی تعبیر کی گئی ہے) کے اوپر جو زمین ہے (یعنی قمر مثلاً) وہ سات حصے اس زمین سے (جس پر ہم بہتے ہیں) زیادہ ہے حالانکہ ہمیشہ جدیدہ میں اس کے بخلاف ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے مقدمے میں بیان کیا ہے۔ پس اگر یہ تحولات صحیح مانی جائیں۔ اور سند حدیث بھی مسلم سمجھ لی جائے۔ تو ہمیں اس کی توجیہ ایک مناسب معنی کی طرف کرنی چاہیے۔ مثلاً ہم یوں کہیں۔ کہ سبع مرات کا لفظ خلق سے متعلق ہے۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس ظل مخروطی زمین کے اوپر سات مرتبہ زمین خلق فرمائی۔ یعنی سات زمینیں پیدا کیں۔ جن سے یہی سبعہ سیمارہ مراد ہیں۔ یا یوں کہیں۔ کہ سبع مرات سے سات حصہ بڑا ہونا زمین مافوق کانہیں

مراد ہے۔ بلکہ یہ مشابہت کسی اور امر میں معصوم نہ دے دی ہے جسے محل رکھا ہے۔ اور واضح نہیں فرمایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ مراد اُس سے سات حصہ حجم کی زیادتی ہو۔ یا سات حصہ وزن میں زیادتی ہو۔ یا سات حصہ وزن میں زیادتی ہو۔ یا بروقت میں۔ یا سرعت میں۔ یا یہ مراد ہو کہ اُس پر اس میں کی نسبت سات حصے مخلوقات زیادہ ہیں۔ یا ہر ایک ان میں سے مراد ہو جس لحاظ سے کوئی منافات فلسفہ جدید ۱۵ و شریعت کے اس بیان میں ہوگی۔ کیونکہ ان امور میں سے کسی کی نفی فلسفہ جدید نہیں کرتا۔

(دسواں قول شریعت کا جن سے تعدد زمین معلوم ہوتا ہے)۔

کتاب بحار اور درمنثور سیوطی میں ابن عباس سے مروی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ اُس وقت ہم سب حلقہ حلقہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ پوچھا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی۔ آفتاب کی بابت کچھ غور کر رہے ہیں۔ اُس کے بعد تھوڑے فاصلے سے اسی روایت میں ہے۔ کہ پھر حضرت نے فرمایا۔ کہ کوہ قاف کے اوپر سات دریا ہیں۔ ہر دریا کی مسافت سات سو برس کی راہ کی ہے۔ اُس کے بعد سات زمینیں ہیں۔ جن کی روشنی ان زمینوں کے ساکنین کو پہنچتی ہے۔ اُس کی باوقی ستر ہزار امتیں ہیں۔ انتہی۔

اس روایت کا مضمون ہماری تحقیقات سابقہ پر اچھی طرح سے منطبق ہے۔ جو کہ قاف اور سات دریاؤں اور سات زمینوں کے متعلق ہم نے کی ہیں۔ اور فلسفہ جدیدہ پر بھی منطبق ہے۔ جو اس امر کا قائل ہے۔ کہ ہمارے اس آفتاب کے گرد چند زمینیں ہیں۔ اور یہ کہ ہر زمین میں جاندار مخلوقات بستے ہیں۔ اور ان زمینوں سے اوپر کئی عالم اور بھی ہیں۔ اور کئی نظام شمسی ہیں۔ جو بہت سی مخلوقات و اُتم پر مشتمل ہیں۔ اور وہ مثل بنی آدم کے ہی ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت کے اس کلام سے ظاہر ہے۔ کہ ستر ہزار امتیں ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

البتہ حضرت کا یہ ارشاد کہ ان زمینوں کا نور ان کے ساکنین تک پہنچتا ہے۔ (یا یہ کہ ان کی

روشنی سے وہ ضیاء حاصل کرتے ہیں)۔ بظاہر تحقیقات جدیدہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کی توجیہ آسانی سے یہ ہو سکتی ہے۔ کہ مراد حضرت کی یہ ہے۔ کہ ہر زمین کی روشنی دوسری زمین کے پہنچنے والوں کو محسوس ہوتی ہے۔ نہ ہرہ کی روشنی ہماری زمین کے پہنچنے والوں کو اور دیگر زمینوں کے ساکنین کو محسوس ہوتی ہے۔ دیگر زمینوں کی روشنی ہماری زمین کے ساکنین اور ہر دریا والوں کو محسوس ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ نور سے مراد یہی آفتاب

ہو یعنی آفتاب کی روشنی ان تمام زمینوں پر پڑتی ہے اور بعض روایات بحار میں بجائے ”نور“
 (اُس کی روشنی) کے ”نورنا“ ہماری روشنی) نہ کو رہے جس سے مقصود یہ ہے کہ ہماری اس
 زمین کی روشنی ان زمینوں کے مکان کو محسوس ہوتی ہے۔ جس سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ
 جس طرح اور سیارات ہیں۔ اُسی طرح ہماری یہ زمین بھی ایک ستارہ ہے۔ جو مثل دیگر سیارات
 کے روشن اور ایک مکمل کوکب ہے۔ اور یہ مطلب بھی فلسفہ جدیدہ کے مخالف نہیں ہے کیونکہ
 جدید فلاسفہ اس زمین کو بھی ایک ستارہ کوکب مانتے ہیں)۔

(گیا رصواں قول شریعت کا) کتاب بحار علامہ مجلسی اور کامل الزیارة (تصنیف
 حافظ جعفر بن قولوی متوفی ۳۶۸ھ) میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ حدیث
 طولانی ہے منجملہ اس کے فقرات کے یہ بھی ہے۔ وعاموا۔ لیلۃ تالی علینا الآ و اخبار کل

ارض عندنا وما یحدث فیہا وما من ارض من ستۃ ارضین اے المسالۃ
 الا ولوقی بخبر ہر ہر شب کو ہمیں تمام زمینوں کی خبریں ملتی ہیں۔ اور نیز جو کچھ اُن میں
 واقع ہوتا ہے وہ سب ہمیں معلوم ہوتا ہے پھر توں بلکہ ساتوں زمینوں تک کے حالات و اخبار ہم تک پہنچے
 آتے ہیں۔ یعنی ہمیں معلوم ہوتے ہیں)۔ دیکھئے ابھی دو زمینیں ایجاد بھی ہوئی تھیں۔ اور یہ آلات متک
 جن سے آج کل کام لیا جا رہا ہے بنائے بھی نہ گئے تھے۔ مگر چند قرن اس سے پہلے کامل النفوس
 اور روحانی لوگوں پر ان زمینوں کے حالات منکشف تھے۔ اور اُن کی روح لطیف اُن عوالم سے
 اس طرح متصل تھی کہ لہجہ ان آلات کی مدد کے محض خدا کے تعالے کے فیضان کے سبب سے
 ان تمام حوادث و اخبار کو جانتے تھے۔ جو آج دو زمینیں لگا لگا کے بھی وہ حالات حکماء کو
 معلوم نہیں ہو سکتے۔

(بارصواں قول شریعت کا) تفسیر فاضل نیشاپوری۔ بحار تفسیر درمنثور سیوطی
 میں سات یا اس سے زیادہ کتابوں سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا ان الارضین السبع ما بین کل ارض منہا والا ارض الاخری امینۃ خمس
 عاۃ عام ساتوں زمینوں میں ہر ایک زمین کا فاصلہ دوسری زمین سے پانچ سو برس کی
 راہ کا ہے۔ (اس حدیث کے باقی الفاظ و عبارات ترتیب سمادات کی بحث میں آئیں گے)۔
 یہ حدیث بھی اس مطلب کو صاف لفظوں میں بتا رہی ہے کہ ہر اوسات زمینوں

سے سیارات بھی ہیں۔

(تیسرے سوال قول شریعت کا) ابن سلام والی روایت جو بجا و غیہ میں مروی ہے۔

اُس کی سند کا بیان آئندہ آئیگا۔ اُس میں ایک یہ بھی مضمون ہے کہ اُس نے آنحضرتؐ سے جبلؑ کے نیچے کا حال دریافت کیا۔ (بظاہر جبل سے مراد وہی کوہ قاف ہے)۔ حضرتؐ نے فرمایا اُس پہاڑ کے نیچے ایک زمین ہے۔ ابن سلام نے پوچھا۔ اُس کا نام کیا ہے؟ فرمایا "جادیہ" پوچھا۔ اُس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا "دریا"۔ پوچھا اُس کا نام؟ فرمایا "مہرسل"۔ یہ زمین کے ابن سلام یہودی بولا۔ یا محمدؐ تم نے سچ کہا۔ اچھا اُس دریا کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا "زمین"۔ پوچھا اُس کا نام۔ فرمایا "ناعمہ"۔ پوچھا۔ اُس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا "دریا"۔ پوچھا۔ نام کیا ہے؟ فرمایا "زاجن"۔ کہ اُس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا "زمین"۔ پوچھا۔ اُس کا نام کیا ہے۔ فرمایا "فسیحہ"۔ ابن سلام بولا۔ تو آپ اس زمین کا کچھ حال بیان کریں۔ حضرتؐ نے فرمایا "اے ابن سلام۔ یہ ایک سفید زمین ہے۔ جیسے آفتاب۔ اس کی ہوا مشک جیسی خوشبودار ہے۔ روشنی اس کی چاند کی طرح ہے۔ گھاس وہاں کی زعفران کی سی ہے" الخ الخ میں نے اس حدیث سے چند امور کا استنباط کیا ہے :-

(۱) یہ کہ زمینیں متحد ہیں۔ (جیسے کہ صدر دعوے میں بیان کیا گیا ہے)۔ حدیث کے ظاہر الفاظ سے صاف صاف اس دعوے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہی یہ بات کہ اس حدیث میں صرف تین زمینوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے ہمارے دعوے کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ کیونکہ سائل نے اس سے زیادہ سوال ہی نہ کیا۔ (بلکہ فسیحہ کے ذکر تک پہنچ کر اُس کا حال پوچھنے لگا۔ مگر پوچھنے والا اس سے زیادہ سوال کرتا۔ اور بقیہ زمینوں کا حال بھی دریافت کرتا۔ تو بالضرورة آپ ارشاد فرماتے :-

(۲) یہ کہ زمینیں متحرک ہیں۔ کیونکہ سائل نے جب ماتحت جبل کا حال پوچھا۔ تو اپنے فرمایا۔ (ارضی اسمہا الجادیۃ) "ایک زمین ہے۔ جس کا نام جادیہ ہے"۔ یعنی چلنے والی۔ اور اکثر نام سے اُس کی صفت و علامت جو اُس کی ذات کے لئے لازم ہو مراد ہو اُگرتی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے۔ (ان اسم السماء الدنيا سرفیحة) "آسمانی دنیا کا نام رَفِیعہ ہے"۔ یعنی اس آسمان کی ظاہری صفت لازمہ یہی ہے۔ کہ وہ رفیع یعنی بلند ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حدیث مذکور سابق میں آنحضرتؐ نے لفظ الجادیۃ فرما کر اس مطلب کو ظاہر فرمایا ہے۔ کہ ہماری زمین کی صفت و علامت لازمہ یہی ہے۔ کہ وہ

متحرک ہے اور فضا میں چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح قیامت تک چلتی رہے گی۔

(۲۴) یہ کہ یتینوں زمینیں جو حدیث میں مذکور ہیں سان کے حالات بالکل ہماری اس زمین اور مریخ پر مع مشتری کے منطبق ہیں جس طرح سے کہ حکماء نے ان کی ترتیب بیان کی ہے کیونکہ آنحضرتؐ نے ان تینوں زمینوں کو ہمارے نیچے فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بلحاظ مقابلہ آفتاب کے یعنی جبکہ آفتاب بلند ہوگا۔ تو مریخ و مشتری کا مدار ہمارے اور ہماری زمین کے نیچے ہی واقع ہوگا خصوصاً بلحاظ اس کے کہ یہ کلام حضرتؐ کا دن کے وقت صادر ہوا ہے۔ جو اور بھی ہمارے خیال کی تقویت کرتا ہے۔ کیونکہ دن کے وقت مریخ و مشتری ہم سے نیچے حرکت کرتے ہیں۔ اور شب کو ہم سے جانب فوق میں)۔

اس حدیث میں جو آپؐ نے تحت الجبل فرمایا ہے۔ اس سے یا تو مطلق کوہ چلن کوہ مراد ہے۔ یا خاص کوئی پہاڑ مراد ہے۔ جسے وہ سائل اور آنحضرتؐ جانتے تھے۔ (جس کی وجہ سے نام لینے کی ضرورت نہ پڑی کہ وہ کونسا پہاڑ ہے)۔ اسمہا الجاریتہ سے مراد ہے۔ کہ اس زمین کی لازمی صفت اور خاص علامت یہ ہے۔ کہ فضا میں چلتی رہتی ہے۔ ہم آئندہ مسئلہ عدد سیارات میں ایک حدیث پیش کرینگے۔ جس میں ہماری اس زمین کا نام جریان فرمایا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ خاص کر اسی زمین کی یہ صفت کیوں بیان کی۔ حالانکہ اور زمینیں (سیارات) بھی متحرک ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوروں کی حرکت کا حال تو عام طور پر لوگوں کو بھی معلوم تھا۔ لیکن ہماری زمین کی حرکت کا حال مخفی تھا۔ اس وجہ سے ضرورت پڑی۔ کہ آپؐ اسے واضح فرماویں۔

پھر آپؐ نے فرمایا ہے۔ و تحتربا بحر۔ یعنی اس زمین کے نیچے دریا ہے۔ دریا سے مراد وہ وسیع و طولانی و عمیق رستہ ہے۔ جو جوہر سیال (تھوڑا) (تھوڑا) سے بھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے زبیر قول میں تفصیل بیان کیا ہے۔ پھر آپؐ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کے نیچے زمین ہے۔ میرے خیال میں مراد آپؐ کی اس زمین سے مریخ ہے۔ کیونکہ ہم سابقاً بیان کر چکے ہیں کہ سیارات پر فقط ارض (زمین) کا اطلاق صحیح ہے۔ پھر آپؐ نے جو یہ فرمایا ہے۔ کہ نام اس کا ناعلم ہے۔ یعنی صفت و علامت لازمہ اس کی لغت (نرمی) ہے۔ اور قاموس وغیرہ کتابوں میں ناسخ کا لفظ بارغ ادا اس زمین پر اطلاق کیا گیا ہے جس میں نباتات اور سبزی زیادہ

حصہ پر پانی غالب ہے (یعنی محیط ہے)۔ اور دوثلث پانی سے خالی ہے۔ بخلاف ہماری زمین کے۔ کہ اس کا دوثلث حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے صرف ایک ثلث خالی ہے) تو معلوم ہوا۔ کہ مرتخ کا کھلا ہوا حصہ جو پانی سے الگ ہے۔ زیادہ سرسبز و شاداب ہے۔ اور بنسبت ہماری زمین کے اُس پر نباتات زیادہ ہیں۔ علاوہ اس کے کہ وہاں کی حرارت و برودت بھی معتدل ہے۔ اس وجہ سے اور بھی شادابی وہاں کی اس زمین کی شادابی سے زیادہ ہوگی۔ نیز اُس کرہ کے نباتات کا رنگ سُرخِ مائل ہے۔ اور ہماری زمین کے نباتات کا رنگ سبزِ مائل ہے۔ اس وجہ سے مرتخ کا رنگ سرخ محسوس ہوتا ہے۔ اور جسبت بات ثابت ہوگئی۔ تو معلوم ہوا۔ کہ کثرتِ نباتات کی وجہ سے کرہ مرتخ کو ناعمہ کن زیادہ مناسب تھا۔ جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ کیونکہ اس صفت کو اس کرہ سے خاص خصوصیت ہے۔

پھر حضرت نے اس کے نیچے دریا فرمایا ہے۔ بظاہر ان دریاؤں سے مراد حضرت کی وہی سماوی دریا ہیں جن کی تحقیق میں نے نوبی قول میں بیان کی ہے۔ بلکہ اگر آپ تمام اُن حدیثوں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ جن میں سماوی دریاؤں کا ذکر ہے۔ تو اکثر بلکہ کل کو ہماری تحقیق بنتا پُرطبق پائینگے۔

نیز حدیث سابق میں یہ جو فرمایا گیا ہے۔ (و تحت ذلك البحر ارضی) اُس دریا کے نیچے پھر ایک زمین ہے۔ "میرے خیال میں اس زمین سے مراد کرہ مشتری ہے۔ کیونکہ جو اوصاف اس زمین کے فرمائے ہیں۔ وہ سب مشتری پُرطبق ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا۔ کہ اُس کا نام "فیسمہ" ہے۔ فیسمہ کے معنی وسیع ہیں۔ چونکہ بنسبت دیگر زمینوں کے اس زمین (کرہ مشتری) کا عرض زیادہ ہے۔ کیونکہ اس کا حجم بنسبت ہماری زمین کے تقریباً ایک ہزار چار سو درجہ زیادہ ہے۔ (جیسا کہ سابقاً مذکور ہوا) تو ظاہر ہے۔ کہ اسے بلفظ فیسمہ (چوڑی اور کشادہ) تعبیر کرنا اس کے حال کے زیادہ مناسب اور اس کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ (ھی ارضی بیضاء کالشمس) "یہ زمین آفتاب کی طرح سفید ہے۔" میرے خیال میں آفتاب سے اس زمین (کرہ مشتری) کو شبیہ دینے کی یہ وجہ ہے۔ کہ اس پر روشنی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ بخلاف ہماری زمین اور دیگر ارضی فوقانیہ کے۔ کہ ان میں بسبب کسی اور جسم ظلمانی کے حائل ہو جانے کے روشنی زائل بھی ہو جاتی ہے۔ (جیسا کہ شب کے وقت ہماری زمین پر بسبب آفتاب کے نیچے چلے جانے کے تاریکی ہو جاتی ہے)۔ اور آفتاب ہمیشہ

نورانی بہت تاج ہے کیونکہ جرم اُس کا منشاء انوار ہے علیٰ ہذا القیاس مشتری پر بھی کبھی تاریکی نہیں آتی۔ کیونکہ اس کے آٹھ چاند ہیں۔ (جیسا کہ تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے)۔ اور وہ ہمیشہ اس کے گرد حرکت کرتے رہتے ہیں۔ حملادہ ہریں وہاں کی رات بھی بہت چھوٹی ہے۔ اور نصف حصہ اُس کا آفتاب کی وجہ سے بھی روشن رہتا ہے۔ اور زحل کی روشنی بھی اُس پر اس طرح پڑتی ہے۔ جس طرح ہماری زمین پر چاند کی روشنی۔ (ان تمام اسباب کے جمع ہو جانے کی وجہ سے مشتری کا بڑا حصہ ہمیشہ نورانی رہتا ہے۔ اس وجہ سے آنحضرتؐ نے اس کو آفتاب سے تشبیہ دی ہے) *

نیز آپؐ نے فرمایا ہے۔ وضو دھوا کا القمر۔ اس زمین کی روشنی مثل چاند کے ہے۔ بظاہر اس تشبیہ کی یہ وجہ ہے کہ مشتری کا نور ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ آفتاب اور دیگر چاندوں سے جو اُس کے گرد پھرتے رہتے ہیں روشنی حاصل کرتا ہے جس طرح سے چاند کی روشنی بھی ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ آفتاب کی وجہ سے اس پر روشنی رہتی ہے *

آفتاب سے تشبیہ دینے کے بعد اس جملہ کو ارشاد فرماتے کی یہی وجہ ہے۔ کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ نور اس کا ذاتی ہے۔ کیونکہ پہلی تشبیہ سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا۔ اُس کو یوں رفع فرمایا ہے کہ یہ زمین سفید تو ایسی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے آفتاب۔ مگر روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ کتابی ہے۔ جیسے باقی سیارات کا نور بھی آفتاب ہی سے منکشف ہے *

نیز آپؐ فرمایا ہے کہ (نباتھاک الزعفران) لگھا اس وہاں کی مثل زعفران کے ہے۔ چونکہ وجہ شبہ اس جملہ میں حضرتؐ نے بیان نہیں فرمائی۔ اس وجہ سے مطلب اس کا جمیل رہ گیا۔ لہذا ممکن ہے کہ آپؐ کی مراد یہ ہو کہ مشتری کی لگھا اس طبیعت و خواص میں زعفران کی طرح ہے۔ یا شکل میں زعفران کی طرح ہے۔ یا رنگ میں زعفران سے مشابہ ہے۔ جس طرح کہ کدو مرخ کی نباتات کا رنگ سرخی مائل ہے۔ ہماری زمین کی نباتات کا رنگ سبزی مائل ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ مشتری کی نباتات کا رنگ زعفران کی طرح زرد ہو۔ جیسا کہ فلاسفہ حال قائل ہیں۔ اس بنا پر حضرتؐ کے کلام کا مطلب یہ ہو گا کہ رنگ وہاں کی لگھا سوں کا ایسا ہے۔ جیسے زعفران کا رنگ واللہ اعلم بالصواب *

اس مقام پر نامناسب نہ ہو گا۔ اگر سیارات کی زمینوں کا رنگ اور ان کے نباتات متکونہ موافق تقویم جدید کے بیان کر دے جائیں۔ ۱۳۱۹ھ تقویم مویہ اغریں (زحل) کا رنگ صاف دانگہ کا

لکھا ہوا ہے ”بیشتری کارنگ سفید زردی اور گندمی رنگ سے مخلوط ہے۔ مرتجح کے رنگ میں سرخی ہے۔ نہرہ میں خالص سفیدی ہے۔ عطار و کارنگ دورنگوں سے مرکب ہے؟ اب اس قول کو اس حدیث سے ملا کر دیکھئے جو سابقاً ذکر ہوئی۔ کہ کس طرح ایک دوسرے سے مطابق ہے۔ علاوہ اس کے اس حدیث میں اور بھی اسرار ہیں جن میں سے کچھ تو اس کتاب میں مذکور ہوئے اور ہونگے۔ اور باقی کسی اور کتاب میں بیان کئے جائینگے۔

(چودھواں قول شریعت کا) کتاب بھاریں (حافظ ثنائے احتاط) سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ میں نے چچے امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے سماعت کی بابت دریافت کیا۔ تو فرمایا۔

سبع سموات لیس منہا سما والا وفيہا خلق و بینہا دین الاخری خلقی حتی یتہی الی

المسابعة قال قلت والارض فقال سبع منہن خمس فیہن خلق من خلق الرب وانتان ہوا لیس فیہا شی الخ سات آسمان ہیں۔ اور ان میں کوئی آسمان ایسا نہیں ہے۔ جس میں خدائے تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک خلقت نہ ہو۔ اور اُس آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں بھی خلقت ہے۔ یہاں تک کہ ساتویں آسمان میں بھی مخلوقات ہیں۔ راوی کہتا ہے۔ میں نے عرض کی۔ ”اور زمینیں کتنی ہیں؟“ فرمایا۔ ”وہ بھی سات ہیں۔ پانچ تو آباد ہیں۔ اور دو میں صرف ہوا ہے۔ اور کچھ نہیں۔“

مصنف کتاب ہبۃ الدین کہتا ہے۔ کہ میں نے اس حدیث کو بلفظ اور بجمارت جناب شیخ محدث نوری رحمہ اللہ کے کتب خانہ میں خود کتاب ثنائی احتاط میں بھی دیکھا ہے۔ جو اصحاب جناب صادق علیہ السلام سے تھے۔ اور انشاء اللہ ہم اسے اُس مقام پر بھی ذکر کرتے تھے۔ جہاں ترتیب سماعت اور اُس کی حقیقت اور اُس میں مخلوقات کے موجود ہونے کی بحث کرینگے۔

اس حدیث میں موصوم نے جو یہ فرمایا ہے۔ ”انتان لیس فیہا شی“ دو زمینوں میں کوئی آبادی نہیں ہے؟ بظاہر ان دو زمینوں سے مراد عطار و اور کھڑا الاروس ہے۔ جن میں فلاسفہ حال کا گمان غالب ہے کہ آبادی نہیں ہے۔ لیکن اکثر احادیث میں مخلوقات کے ہونے کا بیان ہے جس سے بظاہر اس حدیث اور دیگر احادیث میں اختلاف بیان معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اختلاف بحسب اختلاف اوقات ہے یعنی ایک زمانہ میں یہ دونوں سیارے مخلوقات سے خالی تھے۔ اسی زمانے کو جناب صادق علیہ السلام بیان فرمایا ہے۔ پھر

ان میں مخلوقات پیدا ہوئی جیسا کہ باقی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یا یہ کہ سابق میں موجود تھے۔ کچھ فرما ہو گئے۔ تو یہ اختلاف بیان ظاہری رفع ہو جائیگا۔ یا یہ مطلب لیں کہ جن اہل حدیث میں مخلوقات کا وجود ان دونوں سیاروں میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کسی خاص قسم کی مخلوقات میں۔ اور حضرت نے جو نفی فرمائی ہے۔ وہ کسی خاص قسم کے حیوانات کی نفی فرمائی ہے۔ (مگر مترجم کے نزدیک پہلی تاویل اس کی پچھلی تاویل سے بہتر ہے) *

(پندرہ سوال قول شریعت کا) کہ کتاب بھدا لدرجات۔ اختصاص شیخ غنیہ منتخب الاختصاص (اس میں چار نظریات سے یہ روایت ہے)۔ اور سب سے باسناد قوی امام محمد باقر علیہ السلام سے امام محمد سی منتظر علیہ السلام عجیل افتد فرج کی بابت مروی ہے۔ آپ نے فرمایا: ما انا سیرکب السحاب ویرقی فی الا سباب اسباب السموات السبع والارضین السبع خمس عواہر واثمان حراجات الخ آگاہ ہو کہ آپ (امام محمد سی) ابر پر سوار ہونگے۔ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے اسباب پر صعود فرمائیں گے۔ ان سات زمینوں میں سے پانچ تو آباد ہیں۔ اور دو دیران ہیں۔ *

اس روایت کی ولادت زمین کے متحد ہونے اور ان کے آباد ہونے پر مخلوقات نوزع انسانی سے واضح ہے *

لیکن حضرت نے جو یہ فرمایا ہے۔ حیرت ہے: الا سباب الخ۔ اس سے بظاہر مراد آپ کی یہ ہے۔ کہ وہ آلات صعود و ترقی جو بالفعل ناقص ہیں۔ وہ اس وقت تک کامل ہونے لگے مثلاً ہوائی جہاز یا میلون وغیرہ جو بخاریا قوت نہ پائی۔ اسے ہوا میں چلائے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان میں آج یہ قوت نہیں ہے۔ مگر زمین سے ویگہ کرات تک پہنچ سکیں۔ مگر اس وقت یہ فرائع بہت اچھی طرح مکمل ہو کر ایسے ہو جائیں گے۔ کہ اس زمین سے تمام سماد و اوت اور ارضین فوقانیہ تک جائیں گے۔ *

کیا اس سے ناظر بن قیاس نہیں کر سکتے۔ کہ ابھی چند روز قبل یہ حالت تھی۔ کہ ایک ہاتھ بھی آدمی زمین سے اوپر نہیں جاسکتا تھا۔ اور اب علوم کی ترقی اور تربیت افکار سے یہاں تک نوبت پہنچی۔ کہ لوگ ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر فضا میں بلکہ ابر سے بھی اوپر اور پہاڑوں سے بھی اونچے میلوں چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کا بیان ہے۔ کہ (ڈاکٹر تک) اتنا کہ بخاریں اوپر کو بلند ہوا۔ کہ بارومیٹر بارہ وگری گھٹ گیا۔ اس کے بعد

سیلون کے ذریعے سے تیس ہزار میٹر بلند ہوا جیسا کہ اجنار اظہارِ اول ۱۳۲۶ء میں مذکور ہے۔ پس جب کہ اتنی تھوڑی مدت میں جو آج سے صرف دو قرن ہوتے ہیں۔ اس قدر ترقی ہوئی۔ اور اس حد تک لوگوں نے آلات کے بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ تو کچھ بعید نہیں ہے کہ تدریجاً یہ اسباب و آلات اس قدر ترقی کریں۔ کہ اس کمرہ ہوا سے نکل کر اس سے اوپر کی فضا تک بھی پہنچ جائیں۔ اور کل مقدماتِ مبادی ان آلات کے مکمل ہو جائیں۔ اور موانع جو بالفعل نظر آچکے ہیں۔ سب مرفوع ہو جائیں۔ اور لوگ ان کے ذریعے اوپر کے کرات تک پہنچ کر وہاں کے ساکنین سے میل جول پیدا کریں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس مطلب کا اشعار معلوم ہوتا ہے۔ سورہ حجر میں خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَوْ تَحَنَّنَا عَلَيْهِمْ بِآيَاتِنَا فَظَلَمُوا فَبِهِ يَعْزَّجُونَ ”یعنی اگر ان لوگوں پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں۔ (یعنی کوئی سبب آسمان تک چڑھنے کا اختیار کریں) تو لوگ اُس دروازہ میں سے ہو کر چڑھنے لگیں“۔

یاد رہے کہ انہیں کرات کے پہنچنے والوں کے پاس بذریعہ ترقی علوم ایسے آلات دستیاب ہو جائیں۔ کہ ہم تک اُن آلات کے ذریعے سے آسکیں۔ اور ہم اُن سے سیکھ کر وہاں تک جانے کے آلات بنالیں۔ بہر حال یہ سب صورتیں ممکن ہیں۔ خواہ ہم خود ترقی کر کے وہاں تک پہنچیں۔ یا اُن کی تعلیم سے فائدہ اُٹھا کر اُن کے کرات تک جاسکیں۔ اور ہرگز نفوسِ قابلاں کے قبول کرنے سے انکار نہیں کرتے۔ (جبکہ روزانہ ترقی علوم و فنون کو آنکھوں سے مشاہد کر رہے ہیں) اور کاش کوئی شخص اگر میری تمام زندگی کے دنوں کو اُس زمانے کی ترقی کے ایک دن کے مقابلہ میں خریدتا۔ تو اس زندگی کو اُس کے ہاتھ فروخت کرنے پر تیار تھا۔ اور ہرگز مجھے اس تجارت میں خسارہ نہ ہوتا۔ بلکہ فائدہ ہی فائدہ تھا۔ لیکن ہم اپنی عمر و استعداد کی حالت کو جو دیکھتے ہیں تو اب تک ان علوم و فنون کے ابتدائی معلومات کے اور اک سے بھی قاصر ہیں۔ باوجودیکہ ایک خلقِ کثیر اس دنیا کی اُن مبادی پر فائز ہے۔ مگر ہم اُس کے مشاہدے سے بھی محروم ہیں۔ دیکھئے ایک جزوی چیز ہے ڈوربین اور ٹیلیسکوپ۔ جن سے چاند کے پہاڑ وغیرہ دکھائی دیتے ہیں۔ مگر آج تک ہمارے ملک میں اُن کا وجود نہیں۔

(خلاصہ یہ کہ) اسبابِ سماویہ کا اتنی ترقی کرنا جس سے مسافرین اُن اراضیِ سیارات تک آئندہ زمانہ میں جاسکتے ہیں ظاہر و مظنون ہے۔ لہذا صحیح و جائز ہو گا۔ اگر ہم اسی مطلب پر چننا۔ امام محمد باقرؑ کے اُس ارشاد کو جسے سابق میں امام محمدی علیہ السلام کی بابت لکھا آئے ہیں محمول

کریں۔ مگر ابرہہ پر سوار ہونا (جیسا کہ حدیث سابق میں ہے) بایں معنی کہ اس کے اوپر تک چل سکتے ہیں۔ یعنی ہم سیلون وغیرہ کے ذریعے سے ابرہہ سے اوپر تک چلے جاسکتے ہیں۔ اور وہ نیچے ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ آج بھی ممکن ہے۔ اس کے قبول کرنے میں تو کسی کو بھی عذر نہیں ہو سکتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو کچھ معصوم نے اس موقع پر فرمایا ہے۔ وہ اس زمانے کی ترقی پر نظر فرما کے قبل ان اسباب و آلات کے پیدا ہونے اور بنانے جانے کے اپنے علم وہی کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ اور بالکل صحیح و مطابق فلسفہ جدیدہ کے ہے۔ یہ ہے وہ شریعت حقہ جو ایک ذرہ برابر کبھی عقل سے مخالف نہیں۔ اور نہ فلسفہ جدیدہ اس کی نفی کر سکتا ہے) *

اس حدیث کے مضمون سے قریب قریب ایک اور حدیث امام خالص محمد باقر سے اور نیز ان کے فرزند بزرگوار امام جعفر صادق سے کتب مذکورہ بالا میں مروی ہے (وصف جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میں) کہ فرمایا۔ اِنَّهُ اخْتَارَ السَّحَابَ الصَّعْبَ عَلَى الذَّلُولِ فَدَارَتْ بِهِ سَبْعُ اَرْضِينَ فَوَجَدَ ثَلَاثَ خُرَابٍ وَادِيَعٍ عَوَامِرٍ اَنْعَمَ لِعَيْنِي حُضْرَتُ نے ایک ابرحت کو منتخب فرمایا اور اس پر سوار ہوئے جس نے آپ کو سوا توں زمینوں کی سیر کرا دی جن میں سے تین کو آپ نے غیر آباد پایا۔ اور چار کو آباد کیا وہ بیان ہے۔ جہاں تک اپنے ذہن نے کام دیا ہے۔ باقی واقعیت کا علم خدا کو اور اس کے اولیائے معصومین علیہم السلام کو ہے *

پانچواں مسئلہ

اس امر کے بیان میں کہ سیارات تو نو ہیں اور زمینوں کی تعداد شریعت میں سات بیان کی گئی ہے پھر مطابقت کیونکر ہوگی؟

سوال یہ ہے کہ جدید فلسفہ سیارات کی تعداد نو بتاتا ہے۔ اور شریعت آپ کی زمینوں کی تعداد سات بتاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شائد صاحب شریعت کو دو سیاروں کا حال معلوم نہ تھا۔ اور اگر کہئے۔ کہ بیان صاحب شریعت کا فلسفہ قدیم کے موافق ہے۔ یعنی حکماء یونان کو ایک سیارہ کو سات ہی بتاتے تھے۔ تو پھر اس پر بھی یہ اعتراض ہوگا کہ شریعت تو

ان کو زمینوں سے تعبیر کرتی ہے۔ جو بظاہر جدید فلسفہ کے مطابق ہے۔ اور حکماء سابقین نے کبھی سیارات پر زمین کا اطلاق نہیں کیا۔ اور نہ انہوں نے ہماری اس زمین کو جس پر ہم بستے ہیں سیارات میں شمار کیا ہے۔ باوجودیکہ اس کو زمین کہنا مسلمات فریقین سے ہے۔ نیز یہ کہ فلسفہ قدیم آفتاب کو سیارات میں شمار کرتا ہے۔ حالانکہ وہ دونوں قسم کے فلسفیوں کے نزدیک زمینوں کے شمار میں داخل نہیں ہے۔ پس کیونکر صاحب شریعت کا یہ بیان صحیح مانا جائے۔ جو سموات سبلہ اور ارضین سبلہ کی بابت فرمایا ہے۔ اور دو سیاروں (فلکان ونبوتن) کو بالکل بیان نہیں کیا۔

جواب

چونکہ اس سوال کی دو شقیں ہیں۔ اس لئے ہم نے جواب کو بھی دو حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلے حصے میں اسکا جواب دیا ہے۔ کہ آیا صاحب شریعت نے زمینوں کا شمار سات نگ بیان کیا ہے یا نہیں۔ دوسرے حصے میں یہ بیان کیا ہے۔ کہ آیا صاحب شریعت نے سیارۃ فلکان ونبوتن کا بیان کیا ہے یا نہیں۔

(حصہ اولے) اگرچہ اکثر کلمات شریعت میں زمینوں کے متعدد ہونے اور سات کے سات ہونے کا بیان ہے۔ لیکن کسی مقام پر عدد کا بیان کرنا زائد کی نفی نہیں کرتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے دس آدمی دیکھے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا۔ کہ اس سے زائد اس نے نہیں دیکھے۔ بلکہ ممکن ہے کہ کسی خاص وجہ سے ان ہی دس آدمیوں کا ذکر کیا ہو۔ اور بقیہ کو کسی مصلحت سے بیان نہ کیا ہو۔ اس کی مثالیں کلام عرب میں بہت ہیں۔ اور شاہد اس مطلب پر یہ ہے۔ کہ ہائے ائمہ معصومین نے اپنے خاص خاص اصحاب سے بیان فرما دیا ہے۔ کہ زمینوں کی تعداد سات سے زیادہ ہے۔ جبکہ کہ ہم آئمہ دیان کہیں گے۔ کہ ان حضرات نے سیارۃ فلکان ونبوتن کا بھی ذکر اپنی حدیثوں میں فرمایا ہے۔ نیز اس سے سابق دے مسئلہ کے چھٹے قول میں ہم نے وہ حدیث نقل کی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ معصوم نے زمینوں کی تعداد قریب قریب تین سو بیان فرمائی ہے۔ اور ہر جن حدیثوں میں چالیس زمینوں کا ذکر کیا ہے۔ نیز اس قسم کی اور حدیثیں مسئلہ تعدد عالم میں بیان ہونگی۔ اور جب یہ بات معلوم ہوگئی۔ تو اس سے کبھی سمجھ لینا چاہئے۔ کہ اکثر ان حضرات نے سات

ہی زمینوں کا تذکرہ اپنے کلام میں کیوں فرمایا۔ ”فلکان“ اور ”نبتون“ کو کیوں چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ عام نگاہوں میں سات ہی سیارے متحرک معلوم ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ حکمائے یونان نے بھی سات ہی شمار کئے۔ لیکن ان میں سے بعض کی حرکت کو وہ بالکل سمجھے بھی نہیں۔ (مثلاً زمین کہ اس کو حکمائے سابقین نے سیارہ نہیں سمجھا ہے)۔ اور وہ سات یہ تھے۔
زمین۔ زہرہ۔ عطارد۔ مریخ۔ مشتری۔ زحل۔ اور انوس۔

حکمائے سابقین بھی قائل تھے کہ ”انوس“ کو کھائی دیتا ہے۔ مگر یہ کہ بہ نسبت اور ستاروں کے بہت چھوٹا سا ستارہ ہے۔ جیسے شہما۔ ہاں اُس سے زیادہ روشن ہے۔ تو اہل ہیئت قدیم و جدید دونوں ہی کو کب ”انوس“ کے وجود کے قائل تھے اور ہیں۔ اگرچہ قدماء کو اُس کی حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ کیونکہ اُس کی رفتار بہت کم ہے۔ نیز روشنی بھی اُس کی بسبب دیگر سیارات عظیمہ کے کم ہے۔ ”فلکان“ اور ”نبتون“۔ تو ان میں سے اول یعنی فلکان چونکہ آفتاب بہت قریب ہے۔ اور دوم یعنی نبتون آفتاب سے بہت دور واقع ہوا ہے۔ اس وجہ سے کوئی شخص محض نگاہ سے ان کو نہ دیکھ سکا۔ اور اب جو ان کو محسوس کیا گیا ہے۔ تو بڑی بڑی مکمل دوربینوں کے ذریعے سے۔ نہ فقط نگاہ کی قوت سے۔ لہذا بہت اچھی طرح ممکن ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے عامہ الناس سے گفتگو کے موقع پر انہیں سیارات کا ذکر فرمایا ہے۔ جو آنکھوں سے دکھائی دیتے تھے۔ یا اس قابل تھے۔ کہ اگر غور سے نظر کریں۔ تو وہ دکھائی دے سکیں۔ باقی وہ سیارات جو صرف آنکھوں کی قوت سے دکھائی نہ دے سکتے تھے۔ اور نہ اُس زمانے کے لوگوں کا دماغ اُن کے ادراک و احساس تک پہنچا تھا۔ اس لئے ان سیارات کا ذکر اُن سے بے فائدہ تھا۔ بلکہ ان کے بیان میں خوف تھا اس امر کا۔ کہ لوگ کہیں گے۔ لو صاحب! اگر فلکان و نبتون موجود ہیں تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ اور چونکہ دکھائی نہیں دیتے۔ لہذا محصور ثلثے محاذ ثلثہ غلط بیان کیا بلکہ کیونکہ آدمی اُسی شے کا اقرار کرتا ہے۔ جسے وہ آنکھوں سے محسوس کر لیتا ہے۔ خصوصاً عوام الناس۔ باقی جو خاص اخص اصحاب موقنین تھے۔ اور جن کو معصومین کے بیان پر پورا اعتماد تھا۔ کہ یہ حضرات ہرگز خلاف واقع نہیں بیان کرتے۔ اُن سے ان دو سیاروں کو بھی بیان کر دیا ہے جیسا کہ آئندہ میرے بیان سے واضح ہو گا۔

ہاں اگر کہہ دوں کہ سات ہی کیوں بیان کیا حالانکہ وہ بھی تو ہیں۔ تو اُس کا یہ جواب

ہے۔ کہ سموات کا لحا ذبھی باعتبار زمینوں کے ہے۔ جب تمام زمینوں میں سے انہیں مینوں کا ذکر فرمایا جو محسوس ہیں۔ تو سموات کو اسی قدر بیان کرنا ضروری تھا۔ جو ان زمینوں کے مقابل میں ہیں۔ تاکہ شننے والوں کو تشویش نہ پیدا ہو۔ کہ زمین تو صرف سات اور آسمان تو یہ کیا معنی ہے۔ نیز یہاں ایک احتمال اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ آئندہ جیسا کہ بیان ہوگا۔ سموات سے مراد وہ کرات بخاریہ ہیں۔ جو ہر زمین کے کرات ہوائیہ کو محیط ہیں۔ اور کہہ بخاریہ دو ہی سببوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک حرارت اور اجزائے ناریہ سے جو جسم ارضی سے اٹھتے ہیں۔ دوسرے کثرت رطوبت اور اجزائے مائیک سے۔ اور یہ دو چیزیں صرف سیارات بخاریہ میں اب تک محسوس ہو سکی ہیں۔ اسی وجہ سے حال کے فلاسفوں نے کہہ بخاریہ کا دکھائی دینا صرف ان سات سیاروں میں بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آئندہ بارہویں مسئلہ میں ہم تصریحات حکمائے حال کو بیان کریں گے۔

یہ ہے وہ دو مستور سیارے یعنی فلکان اور نبتون۔ تو ان دو سیاروں میں ان دونوں سببوں کا پایا جانا بعید ہے۔ فلکان میں تو اس وجہ سے۔ کہ وہ آفتاب سے بہت ہی قریب ہے۔ اس وجہ سے ممکن نہیں۔ کہ اس میں رطوبت باقی ہو۔ جس سے بخارات اٹھ سکیں۔ اور نبتون چونکہ آفتاب سے بہت ہی دور ہے۔ اس وجہ سے عقلاً بعید معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس میں حرارت پائی جاتی ہو۔ اور جب حرارت نہ ہوئی۔ تو بخارات کہاں سے پیدا ہونگے۔ چنانچہ حکمائے حال نے آفتاب کی حرارت نبتون میں (تو سودجہ) بلسبب ہمارے اس زمین کے کم بتائی ہے۔ اور جب کہ ان دو سیاروں سے بخارات کا اٹھنا ممکن نہ ہوا۔ تو ان کے واسطے سموات کا ہونا بھی ممکن نہ ہوا۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ محسوسین نے ان دونوں کے واسطے سموات کا بیان نہیں کیا۔

لیکن اس قدر عرض کرنا ضروری ہے۔ کہ یہ امور جو ابھی بیان کئے گئے ہیں۔ یا آئندہ بیان ہونگے۔ ظنیات ہیں۔ اور قریب بصحت۔ اپنے گمان و فہم دلائل ظاہرہ کے بموجب معلوم ہوتے ہیں۔ ہم ان دلیلوں کو مبادی یقینہ نہیں کہتے۔ اور نہ ان ظنی دلیلوں سے حکم قطعی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں۔ کہ ایسا گمان ہوتا ہے۔ کہ فی الواقع ایسا ہی ہو۔ باقی حقیقت کا علم اسی کو ہے۔ جو ان کا خالق ہے۔ والحق ادری بالذی خلقہ۔

(دوسرا حصہ) کیا ہماری شریعت نے "فلکان" اور "نبتون" کا ذکر فرمایا ہے۔ یا

نہیں۔ اگر بیان نہیں کیا ہے۔ تو کیا کوئی خاص مصلحت تھی؟ اس مقام کی تحقیق کے واسطے اتنا کتنا ضروری ہے کہ نام کسی چیز کا ہر ملک میں مختلف ہوتا ہے۔ پس یہ ضروری نہیں کہ جو کسی خاص قوم میں لفظ متداول ہو، صاحب شریعت نے بھی اُسی کو فرمایا ہو۔ بلکہ جائز ہے کہ اُس کے ایسے اوصاف بیان کر دئے ہوں جو اُس پر منطبق ہوتے ہوں۔ اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہوں۔ کہ یہ فلاں شے کا ذکر ہے۔ (مثلاً انگریزی میں چاند کو مَون کہتے ہیں۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہم قوت بیان قمر کے لفظ مَون ہی زبان سے ادا کریں۔ جب ہی اُس کی حقیقت سمجھ میں آئیگی۔ یا یہ کہ بعض اوصاف کا اُس کے بیان کر دینا جو مَون پر منطبق ہوں کافی ہوگا۔ عرف و استعمال و عقل کا حکم ہے کہ بیشک بیان اوصاف کافی ہو سکتا ہے)۔ بہر حال ہم اب کہتے ہیں۔ کہ ہماری شریعت اسلامیہ نے ان دو سیاروں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اُن کے ایسے اوصاف ارشاد کر دئے ہیں جو ہر مومن و مومنہ اور فلکان منطبق ہیں۔ *

نبتون (جس کی تحقیق ۱۶۶۲ء ہجری مطابق ۱۸۴۶ء میں ہوئی ہے) کی طرف میرے گمان میں یہ حدیث اشارہ کرتی ہے۔ جو بحار اور محانی الاخبار وغیرہ میں باسناد قوی چھٹے امام جناب جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ جب کہ لوگوں نے آپؑ اُفتی مبینؑ کو دریافت کیا ہے۔ کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپؑ نے فرمایا۔ قاع یلین یدى العرش فیہ انھا و قطل د۔ ایک صاف زمین ہے عرش کے سامنے جس میں نہریں بہتی ہیں۔ (قاع لغت میں ارض یعنی زمین کو کہتے ہیں۔ اور قطل د کے معنی جریان کے ہیں۔ اس حدیث کا مخالف ہونا فلسفہ قدیم سے اور موافق و منطبق ہونا کمرہ نبتون پر واضح ہے۔ کیونکہ عرش لغت میں سقف کو کہتے ہیں۔ اور زبان شریعت میں منتہا عوالم اجرام و اجسام کا نام عرش ہے جس طرح کہ کمریؒ کا لفظ ہماری شریعت میں محدود فلک سیارات کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اور جو ہمارے اس آفتاب کے عالم کی انتہائی حد ہے۔ اس بنا پر ممکن ہے۔ کہ وہ زمین جسے محصور م نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ کہ عرش کے سامنے ہے۔ وہ ارض نبتون ہی ہو۔ کیونکہ بظاہر ہی ایک ایسا کمرہ معلوم ہوتا ہے جو عالم آفتاب کا انتہی ہے۔ اور تمام اجرام ثوابت کے سامنے ہے۔ اور بظاہر اُسے اُفتی کہنے کی یہ وجہ ہے کہ اُس کا مدار حرکت ہمارے تمام ان اجرام سماویہ اور مَن کے مدارات کو محیط ہے۔ جس طرح اُفتی تمام جرم زمین کو محیط ہے۔ *

باقی رہا "فلکان" (جس کی تحقیق ۱۶۶۲ء ہجری مطابق ۱۸۴۶ء میں ہوئی ہے)۔ اسکی

طرف بظاہر ہر حدیث ناظر ہے جو کتاب بحار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہے۔ ۱۰۱۔
 کتاب مناقب میں (حافظ شیخ جرب برسی نے) جس کی تالیف سنہ ۱۱۰۰ میں ہوئی ہے۔ اور نیز
 مصباح کفعمی میں (جس کے مؤلف فاضل کفعمی ابراہیم عالم شیعہ علماء قرن نہم سے ہیں) ہمارے
 قوی ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ حضرت نے
 اپنے آباؤں طاہرین سے انہوں نے جناب رسالت آب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ جب جبریلؑ نے بیان کیا۔ والذی بعثک بالحق نبیا ان خلف
المغرب اس ضرابہ عناء فیہا خلق من خلق اللہ قسم اُس پروردگار کی جس نے آپ کو
 سچا نبی بنایا ہے۔ کہ مغرب کی پشت پر ایک سفید زمین ہے جس میں مخلوقات خدائے تعالیٰ
 میں سے ایک مخلوق رہتی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا وسیر الشمس فی بلہ دھم رابعین
یومًا اور آفتاب کی گردش اُن کے شہروں میں چالیس دن کی ہے۔ یعنی بقدر چالیس دن
 کی گردش آفتاب کے اُس کا طول و عرض ہے۔

اسی حدیث کی مثل ایک اور حدیث ہے۔ جسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار میں بعض
 مفسرین سے نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جبل قاف کی پشت
 پر (یعنی اُس سے اوپر) ایک سفید زمین پیدا کی ہے۔ جو مثل جلا دار چاندی کے ہے۔ طول اُس کا
 بقدر آفتاب کے چالیس روز گردش کرنے کے ہے۔ الخ۔

ان مطالب کا کوکب فلکان پر النبطاق واضح ہے۔ کیونکہ وہ اس سبب سے کہ آفتاب سے
 بہت زیادہ قریب ہے۔ اور شعاع آفتاب اُس پر قوت کے ساتھ پڑتی ہے۔ جلا دار چاندی
 سے بھی زیادہ روشن معلوم ہوتا ہے۔

اس مطلب کے سمجھنے کے واسطے ناظرین کو صرف اس قدر سمجھنا کافی ہو گا۔ کہ عطارد کا
 بعد آفتاب سے ۲۹ درجہ ہے۔ باوجود اس کے آفتاب کی روشنی اور اُس کی حرارت عطارد
 میں بہ نسبت ہماری اس زمین کے اٹھ گنا زیادہ ہے۔ اور کوکب فلکان صرف ۷ درجہ آفتاب سے
 دور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آفتاب کی روشنی اُس پر کس حد کی پڑنی چاہئے۔ اور کس قدر اُس سے
 چمکدار رہنا چاہئے۔ اسی وجہ سے اہل یورپ نے اس سیارہ کا نام فلکان رکھا ہے۔ کیونکہ
 فلکان ایک آتشی پہاڑ کا نام ہے۔ یہ لفظ اصل برکان کا معرب ہے۔ حاصل یہ کہ فلکان سبب
 اس کے کہ آفتاب سے زیادہ نزدیک ہے بہ نسبت اوجرام کے زیادہ مفید ہے۔

ایک اور وجہ اس تطبیق کی یہ ہو سکتی ہے۔ کہ ہر ارض سیارہ کا طول اُس کے خط استوا کو کتے ہیں۔ یعنی دائرہ استوا کو جیسے کہ ہماری اس زمین کے لئے ہے۔ اور آفتاب کا مقابلہ کوکب فلکان کے دائرہ طویل کے اجزاء سے ہیں روز (ہماری زمین کے دنوں کے حساب سے) کی مقدار میں ہوتا ہے۔ یعنی ہماری دنوں کے اعتبار سے بیس دن میں پورا دورہ فلکان کا آفتاب کے گرد ہو جاتا ہے۔ تو گویا اُس کی سالانہ رفتار میں روز کی ہوتی۔ نہ محوری رفتار کیونکہ فلکان کی محوری رفتار (یعنی اپنے مرکز کے گرد حرکت کرنا) تو تقریباً اٹھارہ گھنٹہ میں پوری ہوتی۔ ہے۔ اور آفتاب کے گرد سالانہ حرکت اُس کی بیس روز میں تمام ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے وہاں کے دن اور رات دونوں ہی نو گھنٹے کے ہیں۔ اور جب کہ دونوں کے مجموعے کی مقدار بیس روز کی حرکت کے مقابلہ میں ہوتی۔ تو صرف ایک کی (یعنی دن یا رات کی) چالیس دن کے مقابلہ میں ہوتی۔ تو ممکن ہے۔ کہ معصوم نے لفظ ”یوم“ سے جو حدیث میں فرمایا ہے۔ ”نہار“ (یعنی صرف وہی حصہ جو روشن ہوتا ہے۔ اور رات کا مقابلہ ہے) مراد لی ہو۔ کیونکہ عرب میں یوہ نہار کو بھی کہتے ہیں۔ (اگرچہ اصل وضع اس لفظ کی مجموعہ شب و روز کے واسطے ہے)۔ تو اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ طول کرد فلکان کا آفتاب کے چالیس روز کے چلنے کی مقدار کے برابر ہے۔ جو کہ فلکان کی گردش سالانہ ہے۔ اور یہ کہ اُس کی زمین بسبب آفتاب کی زیادہ روشنی کے جلاد اچاندی کی طرح سفید ہے۔ اور یہ کہ فلکان کو قاف (ظلم خروطی زمین) کے اُس طرف یعنی جانب مخالف میں واقع ہے۔ اور یہ کہ کہ مذکورہ بلحاظ ہماری زمین کے جانب مغرب میں واقع ہے۔ جبکہ یہ زمین آفتاب کے اعتبار سے جانب مشرق میں واقع ہو۔

اسی حدیث کے قریب قریب اور بھی روایتیں ہیں جن میں حافظ سیوطی نے درمثور میں بعض ائمہ کو ف سے نقل کیا ہے۔ اور غالباً سیوطی کی مراد بلخص ائمہ کے لفظ سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ (کیونکہ بیشتر اس قسم کے حکمی نکتے اور رموز فلسفیانہ حضرت شیعی سے لوگوں نے سیکھے اور سنے ہیں)۔ مضمون روایت یہ ہے۔ کہ چند اصحاب رسول ایک موقع پر مجتمع تھے۔ آنحضرت کا اوصہ سے گذر ہوا۔ لوگ تحظیم کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ اُن کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا باتیں کرتے تھے عرض کی کہ اس وقت آفتاب کو دیکھ کر مٹی کے باب میں فکر میں کر رہے تھے۔ کہ کہاں سے آتا ہے۔ اور کہ دھرجاتا ہے۔ اور نیزہ خلقت پروردگار عالم کی بابت غور کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں اسی طرح مخلوقات پروردگار میں غور و فکر کیا کرو۔ لیکن خود پروردگار عالم کے معاملہ میں غور و فکر نہ کرنا۔ (کیونکہ اُس کی

حقیقت کا سمجھنا عقل انسانی سے باہر ہے) *

خدا نے تعالےٰ نے سورج کے اُس طرف ایک زمین خلق فرمائی ہے جو سفید ہے اُس کی سفیدی اور روشنی بقدر آفتاب کے چالیس روز کی رفتار کے ہے اس زمین میں خدائے تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ یہ ایک خلقت کثیر رہتی ہے۔

(نغمہ غم و ریم) چند روایات میں ہے کہ ائمہ معصومین کے اشاء اس امر کے بھی ہیں کہ ایک زمین ایسی بھی موجود ہے۔ جسے لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ اور وہ بہت بہت ہماری زمین کے بہت زیادہ بڑی ہے۔ چنانچہ حافظ فخر الدین طریخی نے کتاب مجمع البحرین میں فخر الدین کی کتاب جو ابراہیم القرآن سے نقل کیا ہے اور اُس نے اپنی سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ

اخر من یبصر من مسیور الشمس فیہا ثلاثون یوماً ہی مثل الدنیا ثلاثون حرۃ یعنی پورے دگر عالم نے ایک زمین پیدا کی ہے جس میں آفتاب کی پوری گردش تیس روز کی مقدار میں ہوتی ہے۔ اور یہ زمین دنیا سے تیس گنا بڑی ہے۔ دوسری روایت شیخ زادہ ابوالکلیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں وارد کی ہے۔ (اس کتاب کا ایک نسخہ خود میرے پاس بھی موجود ہے بہت پرانا نسخہ ہے۔ بظاہر قریب قریب سنہ ہجری کا لکھا ہوا ہے) مضمون اُس کا یہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدائے تعالیٰ کی ایک زمین ہے سفید۔ جو دنیا سے تیس حصے بڑی ہے۔ آفتاب اس زمین کے گرد تیس روزیں پورا دورہ تمام کرتا ہے۔ زمین مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔“ تیسری روایت (بحار الانوار) اور (بصائر الدرجات) میں جناب امام جعفر صادق (علیہ السلام) سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ان من ویرا امرضکم ہذہ

ارضاً بصرہا من فیہا خلق یعبد و اللہ تعالیٰ ولا یشکر کو بہر شیدائے تمہاری اس زمین سے اور ایک روشن زمین ہے جس کی روشنی ہم سے یعنی ہماری زمین کے عکس سے ہمارے آفتاب کی وجہ سے ہے اس میں خدائے تعالیٰ کی پیدائی ہوئی ایک خلقت رہتی ہے۔ جو اُس کی عبادت کرتی ہے۔ اور کوئی ان میں سے کافر نہیں ہے۔“ (میں کہتا ہوں کہ ان حدیثوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ آئندہ انشاء اللہ کوئی اور کمرہ تیار ہندو آلات، صدیہ سہم، وگا۔ جو ابھی تک دائرہ تحقیق میں نہیں آیا ہے۔ (جس طرح فلکان و نباتون وغیرہ اتنی مدت بعد اُن کے آلات اور زمینوں سے محسوس و موصود ہوئے)۔ لیکن

ان روایات میں یہ بھی احتمال ہے کہ مراد اس زمین سے جس کا ذکر ان احادیث میں آیا ہے ”کرۃ
فلکان“ ہی ہو بشرطیکہ (ہی مثل الدنيا ثلثون مائۃ) کے جملہ میں تاویل کی جائے۔ اور کہا جائے
کہ اگرچہ زمانہ حال کی تحقیق بتاتی ہے کہ کرۃ فلکان بہ نسبت زمین کے چھوٹا ہے۔ لیکن ممکن
ہے کہ حکمائے حال کو اشتباہ ہوا ہو۔ اور دراصل وہ زمین یعنی کرۃ فلکان اس زمین سے اسی
قدر بڑا ہو جس قدر حدیث میں مذکور ہے، چنانچہ بعض فلاسفر ان حال کا یہ قول کہ جسے ہم آج
تک ہمیں اُس زمین کا کوئی چاند دکھائی نہیں دیا ہے۔ اور نہ کوئی اور عذمت۔ اس وجہ سے ہم
صاف نہیں کہتے کہ یہ کہ کس قدر طول و عرض کتنا ہے۔ اور ہم سے کس قدر بعید ہے۔ لہذا
اچھی طرح ممکن ہے کہ اگرچہ ان لوگوں نے چھوٹا کرنا کرۃ فلکان کا ہماری زمین کی نسبت بیان
کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ قول اُن کا تحقیق نہیں ہے۔ نئے واقع غلط ہو۔ اور وہی درست ہو۔
جو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے)۔ اور جب ہم بتا دیں کہ توحفرت کے اس کلام کی توجیہ بھی
کچھ اور کرنی پڑیگی۔ (ومسیرۃ الشمس فیہا ثلثون یوماً)۔

نیز ان احادیث سے یہ بھی محتمل ہے کہ کسی اور زمین بتیادہ کی طرف اشارہ ہو جو ہمارے
نظام شمسی میں داخل ہے۔ اور وہ علاوہ ”فلکان“ اور ”نبوتون“ کے ہے۔ اگرچہ بھی تک ایسی کسی
زمین کا ہونا جدیدہ ہیئت نے ثابت نہیں کیا ہے۔ لیکن کسی کو انکار بھی نہیں ہے۔ اس
کہ علاوہ ان زمینوں کے اور بھی موجود ہوں۔ اور وہ آئندہ کسی ذریعہ سے معلوم ہوں۔ نیز ہم
غفریب بیان کرتے ہیں کہ روایات و احادیث۔ سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ یہ نجوم ستارہ دراصل
گبارہ ہیں۔ (دیکھو مسئلہ اعداد و نسبتا رات)۔ بلکہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستارے
جواب تک رصد جدید سے بھی مرصود نہیں ہیں۔ سان کا مقام افلاک نجوم مذکورہ سے علیحدہ بلکہ
کرۃ نبوتون سے بھی علیحدہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ان کی تحقیق کے کبھی منتظر رہیں۔ انشاء
کسی وقت یہ بھی منکشف ہو کر رہینگے جبکہ آلات رصدیہ اور دوربینیں اور بھی مکمل ہو جائیں گی۔
لیکن اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ اگر آئندہ ان ستارے رات کا انکشاف ہو (انشاء اللہ)۔ تو نام
ان کا ”نجم محمدی“ رکھنا چاہئے کیونکہ حضرت اہی نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اور ان کے
صفات و مقام کو ایک ہزار کئی سو ہیں۔ پسے واضح فرما دیا ہے۔ مگر کہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ
اگر تحقیق ان کی ہوگی بھی۔ تو یورپین فلاسفروں کے ہاتھوں سے جو کچھ ہائینگے۔ ان کا نام تجویز کرینگے۔
اسلام کا یہ جو صلہ کیا ہے۔ اور ان کے قلوب پر یہی گراہی اور ان کی تہذیب میں ہرگز نہ

کہ تحصیل کلمات کریں۔ اور خود ایسے کلمات متیا کریں۔ جن سے ان کو اکب کی تحقیقات کر کے ”نجم محمدی“ ان کا نام رکھیں۔ اہل فرنگ اگرچہ بالفعل موفق ہیں۔ اور تحقیقات میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لیکن کچھ بھی مسلمانوں پر ان کی نظر مشفقانہ نہیں ہے۔ بلکہ برتاؤ ان کا ہم ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مشن ہمیشہ ہماری شریعت کے آثار کے مٹانے کے درپے رہتا ہے۔ اور ہمارے دین کے کلہ جامہ کی تفریق کے فکر میں سرگرم ہے۔ اور ہم ہیں کہ غافل سو رہے ہیں۔ تو کب یہ امید ہو سکتی ہے۔ کہ ہمارے رسول ص کے نام سے اس ہمارے کو موسوم کرینگے۔ الا یہ کہ خدائے تعالیٰ شاید مسلمانوں کی اس حالت کو بدل دے۔ ان کی ہمتیں بلند ہوں۔ ورنہ مسلمانوں کی اس حالت پر تو نوا آتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ نہایت گہرے غار میں پستی کے چلے جا رہے ہیں۔ اور بالکل ہوشیار نہیں ہوتے۔ اور اپنے تئیں نہیں سمجھاتے۔ غالباً یہی وہ زمانہ ہے۔ جس کی خبر موصوم لے دی ہے۔ کہ مومن کا دل ایسا ہو جائیگا۔ جیسے نمک میں پانی گھل جاتا ہے۔ اور بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔

ہے۔ خدا توفیق فرمے۔

چھٹا مسئلہ

سبع سماوات اور سبع ارضیں کی حقیقت اور ان کی

ترتیب کے بیان میں

(تقریر سوال) ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی نسبت اکثر مسلمانوں کا خیال

ہے۔ کہ ہر اداں سے سب مینا رات کے وہ افلاک ہیں۔ جنہیں حکمائے یونان نے ثابت کیا ہے۔ اور ان کی رائے یہ ہے۔ کہ یہ افلاک اجسام شفاف کروی ہیں۔ اور ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ جیسے نہ بستہ پیاز کے چھلکے۔ اسی طرح کے اور اوصاف بھی ان افلاک کے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ جدید زمانہ کے محققین حکماء نے جو بعد ایک ہزار سنہ ہجری کے ہوئے ہیں۔ وہ ان تمام خیالات کو جہل مرکب بتاتے ہیں۔ اور جو تحقیقاتیں بالفعل ہوئی

ہیں۔ اُن سے وہ پردہ جہالت جو عقلوں پر قدیم فلاسفوں کے خیالات کی وجہ سے پڑا ہوا تھا۔ مرتفع ہو گیا ہے۔ ان تحقیقات کی رُو سے جو کچھ ان لوگوں نے تیسارات و ثوابت کے حالات بیان کئے ہیں۔ اُن سے کہیں ویسے افلاک کا اثر وہ جو ابھی نہیں پایا جاتا۔ بلکہ ان لوگوں نے قدیم تحقیقات کے بالکل مخالف باتیں پائی ہیں۔ جنہیں اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اور وہ آئندہ بیان بھی ہونگی۔ پس جب کہ ان اجرام عظیمہ (یونانی آسمانوں) کا وجود ہی نہ پایا گیا۔ اور قدیم علم ہیئت کی بنیاد ہی اُلٹ گئی۔ تو اُن سموات وارضین کا وجود کس مقام پر ہو گا۔ جنہیں باقی اسلام نے پیش از قول میں اپنے بیان کیا ہے (سلام و صلوات علیہ)۔

جواب

جو لوگ کہ مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اُن پر یہ گزیر بات مخفی نہیں ہے کہ اگرچہ ان کے نزدیک عدد سموات میں سب کا اتفاق ہے۔ کہ وہ سات ہیں۔ لیکن بیان حقیقت افلاک میں اور قدیم فلاسفوں کے افلاک پر ان افلاک کی تطبیق میں مختلف الرائے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگرچہ عام طور پر مسلمانوں نے سات آسمانوں کا وجود تسلیم کیا ہے۔ لیکن شخص کی ان کے بارے میں وہی رائے نہیں ہے۔ جو حکمائے یونان کی رائے تھی۔ کہ یہ افلاک نوٹے موٹے تہ بہ تہ جہاں شفا فہ متحرک بالارادہ ہیں۔ چنانچہ بنی اذنیست (قدما مذہب امامیہ اثنا عشریہ) کی یہ رائے ہے۔ کہ وہ سموات سبعہ جن کا ذکر شریعت میں موجود ہے۔ وہ اُن کے افلاک سے اوپر ہیں۔ درجہ پنجم یونانی فلاسفہ مانتے تھے۔ اور یہی رائے حافظ فاضل محمد کراچکی کی ہے۔ جن کی وفات ۱۰۹۰ھ ہجری میں واقع ہوئی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ قرون متوسلہ نبویہ میں چونکہ بطریق سببی خیال مسلمانوں میں عام طور پر پھیل گئے تھے۔ اس وجہ سے عام مسلمانوں کا اس دور میں یہی خیال ہو گیا تھا۔ کہ سموات سبعہ سے مراد یہی افلاک عظیم تیسارات سبعہ ہیں۔ بلکہ اکثر مسلمان فلسفیوں کا یہ خیال ہو گیا تھا۔ کہ ”کرمی“ سے مراد فلک ثوابت (اُلکھواں آسمان) ہے۔ اور ”عرش“ سے مراد فلک الافلاک ہے۔ (یعنی نواں آسمان ہے۔ جس کی حرکت دوریہ جو بیس گھنٹے کی بتاتے ہیں) جیسا کہ ہیئت قدیمہ نے بیان کیا ہے۔

باقی رہی حقیقت سموات سبعہ کی۔ (کہ وہ دراصل کیا چیز ہیں۔ اُن کی ماہیت کیا ہے) تو وہ ہمیشہ علمائے اسلام کے نزدیک نامعلوم ہی رہی۔ (اور کسی نے واقعی فیصلہ

نہ دیا تھا۔ کہ ان کی مابینیت کیا ہے۔) کیونکہ جو مضامین اور اقوال شارع اسلام علیہ السلام اور اُن کے اوصیائے کرام کے بتواتر و یا باحاد اس وقت تک منقول ہوئے ہیں۔ وہ حکمائے قدیم کے اقوال کیسی طرح منطبق نہیں ہوتے۔ نہ بلحاظ مابینیت۔ اور نہ بلحاظ ادھاف۔ بلکہ مخالفت و تنافی دونوں بیانوں میں بہت اچھی طرح ظاہر ہے۔ اس وجہ سے کہ اسلامی شریعت کا بیان یہ ہے کہ ”سما“ (جیسے فلک کہئے یا آسمان) پھٹ بھی سکتا ہے۔ لپٹ بھی سکتا ہے۔ اور چاند سورج بھی گر سکتے ہیں شبنم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ”سما“ بخار یا دھوئیں سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ کہ اُن میں رستے ہیں۔ دروانے ہیں۔ مخلوقات ہیں۔ چوپائے ہیں۔ اور یہ کہ حادث ہیں۔ ازلی نہیں ہیں۔ زائل ہونے والے ہیں۔ ابد الابد تک رہنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کہ جنت مع اپنے تمام لذات و اشجار و اثمار و انہار و حور و قصور کے بالفعل ان سموات کے درمیان موجود ہے۔ وغیرہ وغیرہ امور جو بالکل سیئت بطلیموسی کے مخالف ہے۔ (پھر کوئی کیونکر کہہ سکتا ہے کہ اسلامی شریعت فلسفہ قدیم کے اقوال کی پیروی اس کے مطابق باتیں بیان کرتی ہے)۔ اسی مخالفت و تنافی کی وجہ سے ہمارے علماء سابقین نے اکثر ظاہر اقوال شریعت میں تاویل کی ہیں۔ اور اپنے خیال کے مطابق ان اقوال کی تطبیق فلسفہ قدیم پر کرنی چاہی ہے۔ کیونکہ ان علماء کے دماغوں میں وہی پُرانا فلسفہ بسا ہوا تھا۔ اور اسی سے مستانس تھے۔ اور یہ نہ جانتے تھے کہ کسی روز اُس کی کمزوری اور غلطی ظاہر ہوگی نیز اس سے بھی کسی قدر بے پروائی کر گئے کہ ہمارے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کے اوصیاء علیہم السلام برابر لوگوں کو فلسفیوں کے اقوال کی متابعت سے منع فرماتے اور ڈراتے رہتے تھے۔ دکاش اگر اسی نکتہ پر یہ حضرات علماء نظر فرماتے۔ تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہمارے ہادیان برحق نے امور حکمید فلسفیہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے۔ وہ ہرگز اُن کے اقوال کی متابعت میں نہیں فرمایا ہے۔ اور نہ وہ فی الواقع اُن کے موافق ہیں۔ پس اگر دراصل قدیم حکماء کی رائیں شریعت کے اقوال کے مطابق تھیں۔ تو اس حماقت اور خولیت و تخذیر کی کیا وجہ تھی۔ بہر حال چونکہ ہمارے ہادیان برحق ہمیشہ ہم کو متابعت فلاسفہ و مجہن سے منع فرما رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کفین کامل حاصل ہوتا ہے۔ کہ ہرگز ان کے اقوال اُن کے اقوال کے موافق نہ تھے۔ ورنہ کوئی وجہ حماقت کی نہیں ہو سکتی۔

اور چونکہ حقیقت ”سموات“ اور اُس کی ترتیب کا بیان مطابق لسان شریعت کے

اس کتاب کے نہایت ضروری مسائل میں سے اور بنظر زمانہ حال کے زیادہ نافع اور بلحاظ عصر جدید کی اسلامیت کے بہت دشوار مسئلہ تھا۔ اس وجہ سے میں نے پوری کوشش اس کی تحقیق و تدقیق میں صرف کی ہے۔ اور امداد الہی پر بھروسہ کر کے اس خاص مسئلہ کو ترتیب مساوات سے الگ کر کے لکھا ہے۔ تاکہ واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ ہماری اسلامی شریعت میں "مساوات" کی حقیقت کیا بیان کی گئی ہے۔ اور یہ کہ لفظ "سما" ہماری شریعت میں کس معنی سے مستعمل ہوا ہے۔ جسے ہم نہ جانتے تھے۔

اب میں کہتا ہوں کہ اس میں بالکل مشابہ نہیں کہ عرف اور لغت دونوں ہی "سما" بمعنی چڑھنے کو کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ لفظ "سمو" سے مشتق ہے۔ جس کے معنی "علو" (بلندی) ہے۔ "فاضل قزوینی" نے کہا ہے۔ "کلی ما فرق الا دھض فهو سما۔ زمین سے جو چیز بلند ہو اُسے سما کہتے ہیں۔" "وفی طریق اللغۃ یقولون ما علاک فهو سما۔" اور لغت میں ہر اُس شے کو جو تم سے اوپر ہو سما کہیں گے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر مجاز البیان میں فرمایا ہے۔ "کلی ما علاک واطلاک فهو سما۔" وکل ما استقر علیہ قد ملک فهو ارضی۔ جو چیز تم سے بلند اور تمہارے سر پر سایہ افکن ہو۔ وہ سما ہے۔ اور جس پر تمہارے پاؤں ٹکیں۔ وہ ارض (زمین) ہے۔" غرض یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کسی کو شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ عرف و لغت دونوں ہی اس موقع پر متفق ہیں۔ اسی وجہ سے میں مذکور فلک۔ فضا و بلند۔ اجرام کو اکب وغیرہ کو سما کہتا ہوں۔ اور یہ سب استعمال حقیقی ہیں۔ ان میں کوئی مجازی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ شے بلند کے تحت میں یہ سب مذکورہ بالا چیزیں داخل ہیں۔ لہذا لفظ "سما" ایک کلی ہوا۔ اور یہ کثرت میں یہ سب مذکورہ بالا چیزیں داخل ہیں۔ لہذا لفظ "سما" افراد پر اطلاق حقیقی ہوتا ہے نہ مجازی۔

اور یہ بھی معلوم ہے کہ شارع اسلام (جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کے خلفاء نے اس لفظ کے استعمال میں کوئی خاص اصطلاح جدید نہیں اختراع فرمائی ہے۔ بلکہ اُسی معنی میں اسے بولتے ہیں۔ جسے اُس وقت کے اہل عرف و زبان سمجھ سکتے تھے۔ لہذا جب کبھی لفظ "سما" کا ان کی زبان سے نکلے۔ اُس سے مراد ان کی وہ شے تھی۔ جو بلند پر واقع ہے۔ (خواہ ابرو ہو۔ یا کوکب ہوں۔ یا مدارات کوکب ہوں۔ وغیرہ وغیرہ)۔

مگر بعد تحقیقات و تلاش معلوم ہوتا ہے۔ کہ شریعت میں اس لفظ کا استعمال تین معنوں

میں سے کسی ایک معنی میں ہوا ہے جس میں معنی "علم" ضرور ملحوظ ہیں *

(ایک) محض فضاے بلند اور فضاے خالی (جو ہماری زمین سے اوپر یا پھر سے بھری ہوئی ہے)۔ جسے خدا نے ایشاد فرمایا ہے۔ (وجعل فی السماء بروجاً) اللہ نے بلندی پر برجوں کو بنایا ہے *

(دوسرے) خود کرات بلندی اور اراضی متباعدہ کو سما لکھا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔

ان فی السماء ادم کما دمکم و لوزحاکم و لوزحکم۔ (اوپر کے کروں میں دیتے ہی آدم و لوزح ہیں۔ جیسے تمہارے کرہ زمین پر آدم و لوزح لگڑے ہیں) وغیرہ حدیثیں جو آئندہ مذکور ہوں گی *

(تیسرے) وہ جسم عظیم کرہ جو ہماری اس زمین اور باقی زمینوں کو محیط ہے۔ بیشتر اسی معنی سے شریعت میں لفظ سما کا اطلاق ہوا ہے۔ خصوصاً جبکہ سبع ارضین کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے *

اسی جسم عظیم کے سمجھنے میں علماء کو اضطراب و اختلاف پیدا ہوا ہے۔ کوئی سمجھا ہے کہ چہ جسم بھی عنصری ہے۔ کوئی اس کو جسم فلکی کہ گیا ہے۔ کوئی جسم مادی بتاتا ہے۔ اور کوئی جوہر قدسی حجر و عن المادہ کسی نے عرض کیا ہے۔ اور کسی نے جوہر مثلاً جوہر منہیسمجھا ہے کہ سما سے مراد محض بلندی ہے۔ وہ اس کو عرض کرتا ہے نہ جوہر *

رہی تحقیق حتی کہ ان اقوال میں کون سا قول فی الواقع صحیح مانے جانے کے قابل ہے۔ (اپنے ظن و ادراک کے موافق۔ ورنہ واقع حقیقی کا علم خدا کو ہے۔ ہماری بحث اس وقت صرف اس سے ہے۔ جو بظاہر الفاظ شریعت بتاتے ہیں۔ اور جس کی مساعادت عرف و لغت کرتے ہیں۔ و نفس الامر سے) اس مطلب کے سمجھنے کے واسطے ایک مقدمہ کے بیان کی ضرورت ہے۔ جو تسلیم شدہ ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ ہر شخص کا اس امر پر اتفاق ہے کہ زمین کو چاروں طرف سے ہوا محیط ہے۔ اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے۔ کہ جو حرارت آفتاب سے ہماری زمین کی طرف آتی ہے۔ وہ شعاعوں کے ساتھ سطح زمین سے منعکس ہو کر ہر طرف کو پھیلتی ہے۔ اور جس قدر اوپر کہ یہ حرارت ہندویشہ شعل منعکس بلندی ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر ضعیف ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت اوپر جا کر بالکل فنا ہو جاتی ہے۔ (چنانچہ مذکورہ زمین میں حرارت نہیں ہے۔ یا بہت کم ہے) *

ہاں اس امر میں ضرور اختلاف ہے کہ یہ حرارت کہاں تک اوپر جاتی ہے۔ قدماء نے

تو نینتائیس میل بتایا ہے۔ اور متاخرین نے اس سے کم۔ لیکن ان میں بھی اختلاف ہے۔ اور جہاں سے یہ حرارت ختم ہونے لگتی ہے۔ وہیں بخارات اور دھوئیں جو زمین سے بلند ہوئے ہیں منجمد ہوتے (اور ابر بنتے) ہیں۔ نیز جو رطوبتیں بذریعہ ہوا وہاں تک جاتی ہیں وہ جم جاتی ہیں۔ اس دعوے پر ان لوگوں کے پاس بہت سی دلیلیں ہیں۔ اسی وجہ سے اُس ہوا کے کئی درجے معین کئے ہیں۔ جو زمین کو محیط ہے۔ مثلاً ایک طبقہ نسیم ہے۔ جو زمین سے متصل ہے۔ اس طبقہ کی ہوا زمین سے متصل ہے۔ جس کی ہوا برابر چاروں طرف چلتی رہتی ہے۔ یہ آخری طبقہ ہے۔ اور انسانی زندگی کے لئے مناسب۔ اس کا باقی حصہ بنا برکتاب (عجائب المخلوقات) سولہ ہزار ذراع زمین سے بلند ہے۔ بعضوں نے اس سے زیادہ بھی لکھا ہے۔ یا مثلاً طبقہ زمہریہ جس کی ہوا ساکن ہے۔ اور رطوبات منجمدہ و بخارات کثیف سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طبقہ کے ابتدائی حصہ میں ابر پیدا ہوتے اور بجلیاں کھنکھاتی ہیں۔ اس طبقہ میں انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جو کوئی اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اُس کو ایکچی شروع ہو جاتی ہے۔ تکبیر جاری ہو جاتی ہے۔ ضعف ہو جاتا ہے۔ اور کان۔ آنکھ۔ اور دیگر منافذ سے خون بہنے لگتا ہے۔

بہاں تک تو اس معاد میں حکمائے متاخرین نے متقدمین حکماء سے موافقت کی ہے۔ مگر چند امور میں مخالفت کی ہے۔ (منجمد) ان کے یہ ہے۔ کہ متاخرین نے کہہ دیا کہ نہ دین تسلیم کیا ہے۔ حالانکہ قدماء کا خیال ہے۔ کہ یہ کرہ ہوائی کرہ کو محیط ہے۔ (دوسرا) یہ کہ متاخرین نے ہوا و بخار کا وزن ثابت کیا ہے۔ بخلاف قدماء کے۔ (تیسرا) یہ کہ کرہ ہوائی اور بخاری اُس فضاء میں جو اجزائے ارضیہ سے خالی اور جو ہر اثیر سے (تھمر) سے بھری ہوئی ہے۔ متحرک مانا ہے۔ جیسا کہ آسمانی دریاؤں کے ذکر میں بیان ہوا۔ متاخرین نے اُس ہوا کے شکر میں جو ہماری زمین سے ملی ہوئی ہے اختلاف کیا ہے (فلامیوں) فراشیسی کا قول ہے کہ وہ جسم جو زمین کو محیط ہے۔ اُس کی ضخامت تقریباً ایک لاکھ میٹر ہے۔ اور اُس نے اس کا نام (اٹمسفر) رکھا ہے جس کی اصل (اٹامس) سفر ہے۔ جو یونانی کلمہ ہے۔ اور معنی اس کے بخار دور کے ہیں۔

اس زمانے کے فلاسفوں کا خیال ہے کہ اٹمسفر کی بلندی پندرہ فرسخ سے کم نہیں ہے۔ اگرچہ اس امر میں اختلاف کیا ہے۔ کہ اس سے اوپر کیا ہے۔ اور کیا دان کے اس

حساب کی یہ ہے کہ صبح اور شام کیفیت نور کی رفتار کیا ہے۔ اور کتنی دیر میں نور آفتاب کرہ ہوا سے نفوذ کر کے زمین تک پہنچتا ہے ماسی بنا پر فاضل شندوری نے کتاب عدوس بدیعہ میں لکھا ہے۔ کہ وہ کرہ جو ہماری زمین کو محیط ہے۔ اس طرح ہے۔ جیسے غلاف یا جلد کسی جسم کو محیط ہوتی ہے۔ اور بلندی اُس کی اُس حد سے ہے۔ جہاں تک انکسار نور کی حد ہے۔ اور وہ تقریباً پینتالیس میل زمین سے بلند ہے۔ اسی کے ذریعے سے شفق کی شناخت ہوتی ہے۔ اور شاید اس کا اندازہ ایک سو یا دو سو میل تک زمین سے اوپر ہو۔

اس خیال سے تصحیح اُس رائے کی بھی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے۔ کہ کرہ محیطہ بالارض کی زمین سے بلندی تیس فرسخ ہے۔ (جس کے نوے میل ہوتے ہیں)۔ کتاب آیات بینات میں مذکور ہے۔ کہ شہاب ثاقب اور وہ شفق جو جانب قطب شمالی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کرہ محیطہ زمین میں ستر میل سے تین سو میل تک بلندی میں واقع ہیں۔ اور بعض کا خیال ہے۔ کہ اس کرہ محیطہ کی بلندی پانچ سو میل ہے۔ "سراسحاق نیوٹن سے منقول ہے کہ اُس کی پچاس فرسخ بلندی کا قائل تھا۔ مؤلف (حائل النجوم) نے بہت سی قوی دلیلیں اس امر پر بیان کی ہیں۔ کہ کرہ بخاریہ ارضیہ کی بلندی زمین سے ایک سو میل ہے۔" غایۃ الامریہ ہے کہ کرہ لیا جائے۔ کہ بعض طبقے اس کے کشیف ہیں۔ اور بعض لطیف۔ اور کرہ اشیری تک پہنچ کر بہت ہی زیادہ لطیف ہو گئے ہیں۔

باقی فجر اور شفق۔ (وہ روشنی جو طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب کے بعد اٹھارہ درجے آفتاب کے افق سے نیچے چلے جائے کے بعد مغرب و مشرق میں نمایاں ہوتی ہے)۔ چونکہ ان کا وجود کثافت ہوا سے ہوتا ہے۔ تو لامحالہ ان کا ظہور پینتالیس میل زمین سے اوپر شروع ہوتا ہوگا۔ مگر یہ کوئی دلیل اس امر پر نہیں ہے کہ کرہ بخاریہ اتنی ہی بلندی تک ہے۔ بلکہ اس سے صرف اس قدر ثابت ہو سکیگا۔ کہ کرہ بخاریہ کا کشیف حصہ صرف پینتالیس میل بلند ہے۔ اور اس سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ کہ بخار لطیف اور ہوا لطیف بھی اس سے اوپر نہیں ہے۔ خصوصاً جب ہم بعض ایسی سچی علامتیں بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو اس امر پر ناطق ہیں۔ کہ ہوا بخار کا وجود سو میل زمین سے اوپر تک ہے۔ یہاں تک کہ وہ اشیر (ایتھر) سے مل جاتا ہے۔ حکیم فانی نے کتاب النقش فی البحر کے تفسیر حصہ میں بیان کیا ہے کہ ہماری زندگی ایک ایسے

گہرے سیال سمندر میں بسر ہو رہی ہے۔ جس کی گہرائی بحر اوقیانوس کی سو گنی گہرائی سے کم نہیں ہے۔ جو کرۂ زمین کو محیط ہے۔ آگے خدا کو علم ہے۔ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ مگر اس بیان کا محصل یہ ہے۔ کہ ہماری اس زمین سے محیط ایک کرۂ بخار ہے۔ جو موجب غذا دہی حیوانات زمین ہے۔ اور اجزائے کربائی سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی اس کرۂ محیط کو زمہرہ۔ کبھی جلد کبھی بٹمفر (کبھی کہ تلج (برف) وغیرہ الفاظ سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں۔ اور کسی طرح بندہ فرسخ (پینتالیس میل) سے اس کی بلندی کم نہیں ہے۔ اگرچہ اس سے زیادہ کے بھی لوگ قائل ہیں۔ اور یہ کرۂ بخار یہ سر کرۂ ہوا کے ہماری اس زمین کے ساتھ تمامی حرکات ارضیہ میں حرکت کرتا رہتا ہے خواہ وضعی حرکت ہو۔ یا انتقالی۔ اور جب یہ مقدمہ سمجھ میں آگیا۔ تو عین کھتا ہوں کہ اس وقت میرے ذہن میں ایک عجیب بات آئی ہے۔ جو بظاہر تو تعجب خیز معلوم ہوتی ہے۔ مگر اُس کے شواہد پر غور کرنے سے اچھی نظر آتی ہے۔ اُس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ لفظ "سما" کا اطلاق جب کہ ہر موجود علوی پہ ہوتا ہے۔ یعنی جو شے اپنے سے اوپر ہو مے سما ہے۔ تو ممکن ہے۔ کہ ہماری زمین کا آسمان (جسے ہم لوگ سما کہتے اور سمجھتے ہیں) یہی کرۂ بخاریہ ہو۔ جو اس زمین کی ہوا کو محیط ہے۔ (یعنی ممکن ہے۔ کہ زبان شریعت میں جو سما فرمایا گیا ہے۔ اُس سے مراد کرۂ بخار ہو۔ جو کرۂ ہوا سے اوپر اور اُس سے محیط ہے)۔ علیٰ ہذا القیاس دیگر زمینوں کے آسمانوں سے مراد بھی وہی کرۂ بخاریہ ہو جو اُس کی ہوا کو محیط ہے۔ اس امر کے تسلیم کرنے میں نہ کوئی عقلی خرابی لازم آتی ہے۔ اور نہ شرعی سد لکھا اور نہ عرفی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے۔ کہ اگر غور کیا جائے۔ تو اس کے لئے بہت سے شواہد علیٰ آیات قرآنیہ اور روایات ائمہ طاہرین سے ملینگے۔ جیسا کہ ہم آئندہ بیان کرتے گے۔ اور عنقریب ہم یہ بھی واضح کرتے گے۔ کہ ہر زمین سجدہ سیارہ کے واسطے ایک کرۂ ہوا تھا ہے جو اُس سے محیط ہے۔ اور نیز ایک کرۂ بخاریہ ہے +

اب میں اُن اقوال شرعیہ کو بیان کرتا ہوں۔ جو اس امر کی شہادت دیتے ہیں۔ کہ لفظ "سما" سے مراد شرع میں یہی کرۂ بخاریہ ہے۔ جو ہر زمین کو محیط ہے۔ تقریباً دس قسم کے قول اس بارہ میں سردست ملے ہیں +

(پہلی قسم) کی وہ احادیث ہیں۔ جو بیان کرتی ہیں۔ کہ آسمان کی خلقت بخارات سے ہوئی ہے۔ پس کرۂ بخاریہ ہی کو سما کہنا کیا بعید ہے۔ اور کونسا عقلی مانع

موجود ہے)۔ اور انہیں کہہ چکے ہیں کہ علماء مسلمانین ان احادیث کی تشریح میں حقیقت کی شہادت پہنچ سکے۔ تو ایسی تاویلات رکھ کر گئے ہیں۔ جن کا ضعف و سقم عند التامل معلوم ہوتا ہے۔

اس قسم کے اخبار جو مجھے ملے ہیں۔ ان میں سے (ایک) وہ ہے جو کتاب بحار کتاب انوار النعمانیہ و نوافل الاخبار علی علل الشرائع۔ خصال تفسیر بریان۔ تفسیر نور الثقلین اور تفسیر صافی وغیرہ میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ ایک مرد شامی نے آپ سے دریافت کیا کہ پہلی وہ شے جسے خدائے تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”خلق النور“ پہلے خدائے تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا۔ مسائل نے پوچھا۔ ”تو آسمان کس چیز سے پیدا ہوئے؟“ آپ نے فرمایا ”من۔ بخار الماء“ پانی کے بخارات سے۔ (دوسری) وہ ہے جو تفسیر حافظ قمی۔ بحار کتاب الانوار وغیرہ میں ایک عثماني حدیث کے ذیل میں منقول ہے۔ ”عموم نے فرمایا یغفار من الماء بخار الماء کما لدخان فخلق منه السماء وارضاً پس پانی سے بخار مثل دھوئیں کے اٹھا اُس سے پروردگار عالم نے سموات کو پیدا کیا“ (تیسری) وہ ہے جو کتاب بحار اور مؤثرین میں ابن عباس سے مروی ہے۔ ”ان الله اجری النار علی الماء فخرج البحر فصعد فی الهواء فجعل السموات منه“ خدائے تعالیٰ نے آگ کو پانی پر جاری کیا۔ (یعنی پانی میں حرارت پیدا کی۔ خواہ بذریعہ حرکت ہو۔ یا اور کسی ترکیب سے)۔ اُس سے دریا میں بخارات پیدا ہوئے۔ اور وہ ہوا میں بلند ہوئے۔ ان سے خدائے تعالیٰ نے ”سموات“ کو پیدا کیا۔ (چوتھی) وہ حدیث ہے جو شرح کیدری میں مذکور ہے۔ جو کتاب نہج البلاغہ کی شرح ہے لکھتے ہیں کہ روایت میں وارد ہے کہ ”ان الله لقائے لما اراد خلق السماء والارض خلق جوهرًا اخضر شفافاً فصار ماءً مضطرباً ثم اخرج منه بخاراً کما لدخان فخلق منه السماء“ خدائے تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ سماء وارض کو پیدا کرے تو اُس نے ایک بویہ سبز خلق فرمایا پھر اُسے ہچکھا دیا کہ وہ موج زن پانی ہو گیا۔ پھر اُس سے بخارات اُٹھائے جو دھوئیں کی طرح سے تھکے۔ اُس سے سماء کو پیدا کیا۔ ”کما قال نعم شفافاً استوی الی السماء وھی دخان الخ“ جیسا کہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ ”وہ سماء پر غالب ہوا۔ در حالیکہ وہ دھواں تھا“ (پانچویں) وہ حدیث ہے جو

بخارا لانوار اور نیزور مشور میں ابن عباسؓ سے مروی ہے فرمایا کہ کان عرشہ علی الماء فارفع
 بخارا الماء ففتفت منه السماوات خدا کا عرش پانی پر تھا۔ پھر پانی سے بخارا اٹھا۔ تو
 اُس سے سموات پیدا کئے گئے۔ (چشمی) وہ حدیث ہے۔ جو نیز کتاب بخارا لانوار اور تفسیر
 فرات میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے۔ حدیث طولانی ہے منجملہ اُس
 کے فقرات کے یہ بھی ہے۔ ان الله بدلة ان يخلق الخلق فضرب يا موج البحر
 خثار منها مثل الدخان كما عظم ما يكون من خلق الله فنبأها سماء رتقا جب
 پروردگار عالم کی مشیت میں گزرا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو سمندروں کی موجوں کو تلام کم کیا۔
 جس سے بہت ہی عظیم الشان سے عظیم الشان دھوئیں کی مانند ایک چیز بلند ہوئی۔ اُسی سے
 سماء محکم و متقن کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپؐ نے فرمایا کہ نشر استوی الی السماء
 دھوی دخان میں دخان سے مراد وہی شے ہے جو سمندروں کے پانی سے بلند ہوئی
 تھی۔ میری نظر میں اور نیزور لوگوں کی نظر میں بھی آیت مذکورہ میں دخان سے مراد وہی بخار
 ہے جو مشابہ دھوئیں کے دریاؤں سے بلند ہوا تھا۔ کیونکہ پانی سے دھواں نہیں
 اُٹھتا۔ بلکہ بخارات اُٹھتے ہیں۔ جو اپنی غلظت میں دھوئیں سے مشابہ ہوتے ہیں۔
 (دوسری قسم) ان اقوال شرعیہ کی ہے جو اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ خلقت
 "سماوات" کی "دخان" (دھوئیں) سے ہوئی ہے۔ (اول) وہ ہے کہ جس کا استنباط قرآن مجید
 سے ہوتا ہے۔ سورہ مجدہ میں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے نشر استوی الی السماء و
 ہی دخان۔ خصوصاً اس امر پر نظر کر کے کہ جملہ "دھوی دخان" جملہ مستانفہ ہے زیادہ اس
 خیال کو قوت ہوتی ہے کہ مراد اس سے یہی ہے کہ سموات کی خلقت دخان سے ہوئی۔
 (جس سے مراد بخارات ہیں۔ اور جملہ مشابہت بخار کو دخان سے تعبیر کر دیا ہے)۔ ہم
 آئندہ بھی بیان کریں گے کہ دخان سے مراد بخار ہی ہے۔ (دوم) وہ حدیث ہے جو کافی
 واقعی اور بخار وغیرہ کتب احادیث میں منقول ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے خبر
 خلقت سماء میں فرمایا ہے کان کل شیء ماء و کان عرشہ علی الماء فامر الله اقل
 الماء فاضطرم ناراً ثم امر الناس فخذوا من جهنم دھوا دخان فخلق الله
 السماوات من ذلك الدخان وخلق الارض من الماء پہلے تمام پانی ہی
 تھا۔ اور خدا کا عرش پانی ہی پر تھا پس پروردگار عالم نے حکم دیا پانی کو کہ اُس سے آگ

پیدا ہو۔ پھر آگ کو حکم دیا کہ بجھ جاوے۔ جب وہ بجھ گئی۔ اور اُس سے دخان بلند ہوا۔ تو خدا تعالیٰ نے سموات کو اُس دخان سے پیدا کیا۔ اور زمین کو رماد (اُس کی راکھ) سے پیدا کیا۔ (سوم) وہ خبر ہے جو تفسیر قمی وغیرہ میں نقل ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دخان کو حکم دیا کہ توبستہ ہو جا۔ وہ بستہ ہو گیا (اور آسمان بن گیا)۔ (چہارم) کتاب کافی۔

دانی اور ہجاریں امام محمد باقر علیہ السلام سے خلقت سموات وارض کے بیان میں مذکور ہے۔ فرمایا کہ پانی سے اس قدر دخان بلند ہوا جس قدر خدا نے چاہا۔ پھر اُس دخان سے سموات کو خلق فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ نے ارشاد کیا۔ پھر اُسے پینا (یعنی مدور کیا)۔ اور زمین سے جانب فوق میں اُسے جگہ دی (یعنی تفسیر ثعلبی وغیرہ میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ سموات وارضیں جمع کو پیدا کرے۔ تو ایک جوہر مثل سموات وارضیں جمع کو پیدا کیا۔ پھر اُس کی طرف ہیبت سے نظر کی جس کی وجہ سے وہ پانی پانی ہو گیا۔ پھر پانی کی طرف نظر فرمائی۔ تو اُس میں چوٹیں پیدا کیا۔ اور بلند ہوا۔ اور اُس سے کف اُٹھا۔ اور نیز دھواں۔ کف سے تو زمین کو پیدا کیا۔ اور دخان (دھواں) سے سماء اور یہی مطلب ہے قول خدا تعالیٰ ثم استوی الی السماء وہی دخان کا۔ (میں کہتا ہوں کہ) شاید حضرت کی مراد اس فقرہ سے کہ ایک جوہر مثل سموات وارضیں جمع کو پیدا کیا۔ یہ ہو کہ وہ جوہر جو خلق فرمایا گیا تھا۔ اُس کا مادہ اصلہ الیسا ہی تھا۔ جیسا ان سموات وارضیں کا ہے۔ یا یہ کہ حجم و مقدار اُس کی اس قدر تھی جس سے اتنے بڑے سموات وارضیں پیدا ہو سکیں۔ بہر حال یہ (ششم) وہ روایت ہے۔ جسے ایک جماعت علماء نے روایت کیا ہے کہ لما خلق الارض اثنی عشر مہادخاناً فذلک قولہ تعالیٰ ثم استوی الی السماء وہی دخان جب پروردگار عالم نے زمین کو خلق فرمایا تو اُس سے دھواں اُٹھا یا۔ اور یہی مراد ثم استوی الی السماء وہی دخان سے ہے۔ (مترجم عرض کرتا ہے کہ یہ روایت مطلب مستدل علیہ کے بالکل مطابق نہیں ہے اور بلا ضرورت اسے درج کیا گیا ہے)۔ (ہفتم) تفسیر قمی کتاب الحج کافی۔ انوار النعمانیہ۔ بحار الانوار اور تفسیر عیاشی وغیرہ میں بالاسناد امام پنجم جناب محمد باقر علیہ السلام اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اُس موج اور کف سے (جو سمندر سے اُٹھے تھے) دخان سا طبع بغیر آگ کے بلند ہوا اُس سے خدا تعالیٰ

سما کو پیدا کیا۔ (ہشتم) بحار وغیرہ میں مروی ہے جس کا ایک فقہ یہ بھی ہے کہ ”نکالا پانی سے (خدا نے تعالیٰ نے) دخان اور طین اور زبد کو (طین یعنی کچڑ۔ زبد کف) دخان کو حکم دیا کہ وہ بلند ہو جب بلند ہوا تو اس سے سموات بنائے۔ اور طین کو کچڑ سے زمین۔ (نویں) بحار و درختوں میں حبہ عربی سے مروی ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو ایک روز یہ قسم کھاتے ہوئے سنا والذی خلق السماء من دخان وماء۔ قسم اس کی جس نے سما کو دخان و آب سے پیدا کیا ہے بعد (دسویں) بحار و عیون۔ عمل اور خصال میں ایک شامی کے سوال کے جواب میں مذکور ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا۔ وآسم السماء الدنيا رقيقا وھي من دخان وماء ”نیچے والے سما کا نام رقیعہ ہے جس کی ساخت دھوئیں اور پانی سے ہے۔“ (گیارہویں) تفسیر قمی وغیرہ میں ہمارے نبی خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث طویل کے ذیل میں مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”خدا نے ہواؤں کو پانی کی طرف بھیجا جس کی وجہ سے دخان (دھواں) اٹھا اور کف سے اوپر بلند ہوا۔ دھوئیں سے تو خدا نے تعالیٰ نے سموات بنے کو پیدا کیا۔ اور کف سے ارض بنی۔“ (بارہویں) بحار میں ابن عباسؓ سے اور نیز ابن ابی سعید سے مروی ہے۔ (جود و نون ہی اصحاب رسولؐ ائمہ سے ہیں) کہ خدا نے تعالیٰ کا عرش پانی پر پتھا۔ اس کے بعد کہا کہ اخرج من الماء دخانا فاخر ترفع فوق الماء واما علیہ فنامہ سما و پانی سے دھواں اٹھایا۔ اور جب وہ بلند اور اونچا ہوا تو اس کا نام سما رکھا۔

بالجملہ ان تمام حدیثوں سے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مراد اس دخان سے جس کے معنی دھوئیں کے ہیں ”بخار“ ہے۔ غایۃ الامر یہ ہے کہ چونکہ بخارات اور دھوئیں کا مشابہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یا یہ کہ انبساط و نون ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ظاہر نظر اور عرف عام کے لحاظ سے۔ اس وجہ سے ”بخار“ پلفظ ”دخان“ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ میرے اس خیال کی موبدہ عبارت ہے۔ جو مسعودی کی تاریخ مروج الذهب میں اور فاضل ابن شمیم کی شیعہ نہج البلاغہ میں مذکور ہے۔ کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ

۱۔ دونوں کا مشابہ و مظہر ایک ہی ہونا شایع یعنی بات ہے۔ کیونکہ دھواں اجڑنے اور ہبہ ہوا سے مرکب ہے۔ اور بخارات اجڑنے یا ہبہ ہوا سے۔ کہ لا نحفی علمس لنظر فی الطبیعات۔ مترجم +

دخان جس سے خلقت سمادات کی ہوئی ہے۔ وہ پانی کے ابھرنے اور اُس کے بخار خیز ہونے سے بسبب تموج کی ہوئی ہے۔ ابن ہشیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ کہ دخان در حقیقت بخار ہی ہے۔ (تعجب ہے۔ مترجم)۔ اور مشابہت حیصورت میں موجود ہے۔ کیونکہ دخان اور بخار کی ایک ہی صورت ہوتی ہے۔ (اس میں تامل نہیں۔ مترجم)۔ نیز میرے موبد ابوالبقا کا قول ہے جو اُس کے کلیات میں ہے۔ کہ کل دخان بسطع من ماء حار فہو بخار وکذلک من المندحہ ہر وہ دخان جو گرم پانی سے اُٹھے۔ اُس کا نام ہی بخار ہے۔ اسی طرح جو دخان کسی ترجمہ سے بلند ہو، نیز بعض روایات بخار و ریشور میں ذیل تفسیر شمر استوی الی استواء وھی دخان میں لکھا ہے۔ فکان ذلک الدخان من تنفس الماء۔ یہ وہ دخان پانی کے تنفس و تموج سے پیدا ہوا تھا۔

نیز بعض روایات میں تصریح بھی موجود ہے۔ کہ اُس پانی سے بخار مثل دخان کے اُٹھا جس سے سماد کی خلقت ہوئی۔ جیسا کہ دوسری چوتھی اور چھٹی روایت میں قسم اول کے گذر اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ از بسکہ وہ بخار غلیظ تھا۔ تو دھوئیں سے مشابہ ہوا۔ لہذا اُس پر دھوئیں کا اطلاق کیا گیا۔ نہ کہ دراصل وہ دخان تھا۔ نیز پانی سے دھوئیں کا اُٹھنا صاف بتا رہا ہے کہ دراصل وہ دھواں بخار ہی تھا۔ اس وجہ سے کہ پانی سے بخار ہی اُٹھتا ہے نہ دھواں۔

خلاصہ یہ کہ ان اخبار پر نظر کرنے سے اس قدر معلوم ہوا۔ کہ وہ سیارات سبب جو زمینوں کو محیط ہیں۔ بخار سے مخلوق ہیں۔ نیز میں آئندہ اُن حکماء کے اقوال کو بھی نقل کرونگا۔ جنہوں نے گہ ہائے سیارات کی زمینوں کے گرد سیارات کے کرے مشابہہ کئے ہیں۔ لہذا ہمارا وہ خیال قوی معلوم ہوتا ہے۔ کہ سمادات سے مراد دراصل وہ کرہ بخار یہ ہے۔ جو زمینوں کو محیط ہے۔ اور اقوال ظواہر شریعت بھی بظاہر اس کے موید ہیں۔

(تیسری قسم) کی وہ حدیثیں ہیں۔ جو اس امر کو بتاتی ہیں۔ کہ سماء کی خلقت سمندر یا آب منجہ سے ہے۔ یا موج مکفوف یعنی بستہ سے ہے۔ مگر محض تینوں لفظوں کا ایک ہی ہے۔ کہ آسمان کی خلقت پانی سے ہے۔ (ایک) وہ حدیث ہے جو علل الشریعہ۔ عیون الاخبار۔ خصال اور بخار وغیرہ میں باسند جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے۔

کسی نے حضرتؑ سے دریافت کیا کہ نیچے والا سماء کس چیز سے بنا ہے۔ تو فرمایا میں موج مکفوفؑ بعض روایتوں میں ہے کہ فرمایا میں بحر مکفوفؑ مگر اود دونوں لفظوں سے ایک ہی ہے یعنی آب بستر و نجدہ (دوسری) نزع البلاغہ وغیرہ میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک خطبہ کے ذیل میں مروی ہے جس میں آپؑ نے آسمان کی خلقت موج دریا سے

بتائی ہے۔ فرمایا ہے۔ **فرغنا فی ہواً منفتحاً ووجہ منفتحاً فستوی منہ سبع سماوات جعل سفلاً ہون موجاً مکفوفاً علیہا ہن سقفاً محفوظاً وسمکاً مرفوعاً** یعنی خدائے تعالیٰ نے اس پانی کو پہلے ایک فضا کے وسیع اور جوکشا میں بلند کیا۔ پھر اُس سے سات آسمان بنائے جن میں سے نیچے والے کو موج بستر کی صورت میں بنایا اور اوپر والے کو محفوظ چھت اور سات بلند جس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ہر آسمان کے نیچے والے حصے کو موج بستر کی صورت بنایا تاکہ گر پڑنے سے بچے۔ اور اوپر والے کو سقف محفوظ کی صورت میں بنایا کہ وہاں تک دھان اور کثافات ارضیہ اور شیاطین نہ پہنچ سکیں (تیسری) بحار و درختوں میں ایک دعا کا فقرہ ہے۔ **واصرت السماء فجند فی اھواء فجعلت منہ سبعاً وسمیتہ السموات** ”خدا یا تو

پانی کو حکم دیا کہ وہ بستر ہو جائے۔ تو اُس سے تو نے سات آسمان بنائے۔ اور اُن کے نام سموات رکھے۔ (چوتھے) سوالات عبد اللہ بن سلام کے ذیل میں ایک سوال ہے کہ اُس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سماء و دنیا کس چیز سے مخلوق ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا ”من موج مکفوف“ اُس نے کہا ”یہ موج مکفوف کس چیز سے مخلوق ہے“ تو فرمایا ”کہ اے ابن سلام یہ موج مکفوف اُس ٹھیرے ہوئے پانی کا نام ہے۔ جس میں حرکت نہ ہو اور دراصل وہ دھان تھا“ تو اُس نے کہا ”آپؐ نے پس سج فرمایا“ اسی طرح اور بھی روایات میں جن میں تصریح اُس معنی کی کو گئی ہے۔ جسے ہم نے اختیار کیا ہے۔ یعنی موج مکفوف یا بحر مکفوف جس کے معنی بمنع من السیلان کے ہیں۔ اور قسم اپنی حیوان کی کہ ظواہر اقوال شائع اسلام جو کچھ نظر آئینگے۔ وہ ہماری اُس ترتیب اور احتمال کے موافق نظر آئینگے۔ (جیسے ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ ائمہ و عوام کو علم ہے کہ حق کیا ہے۔)

(پچوتھی قسم) کی وہ حدیثیں ہیں جو اس امر کو بتاتی ہیں کہ سماء پانی کا مخزن ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ قمر میں ہے۔ **ففتحنا الابواب السماء سماء منھم** یعنی ہم نے سماء کے دروازوں کو کھول دیا اور سورہ فرقان میں ہے **یوم نشقی**

السَّمَاءِ الْعُلَامِ وَأَنْزَلَ الْمَلَائِكَةَ مُنْزِلًا ۖ يَأْتِيهِمْ كَمَا نُزِّلُ الْمَاءَ وَغِيْرَهُ آيَاتٍ جَدِّدٍ
ثَابِتٍ ہوتا ہے کہ پانی کا معدن آسمان ہے۔ یعنی کمرۂ بخار۔ تو اگر چہ یہ کمرۂ اُن رطوبات کا
مجموع ہے۔ جو بذریعہ بخارات اوپر کی جانب صعود کر گئے ہیں۔ مگر یہ کہ اس میں کوئی منافات
نہیں ہے کہ یہ سب رطوبات کسی ایک مقام پر مجتمع ہو کر ابر کی صورت پیدا کریں۔ اور برس
جائیں۔ جس طرح کہ شبنم وغیرہ زمین پر گرتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے شریعت اقدس کا
یہ کلام کہ مینہ آسمان سے سحاب پر نازل ہوتا ہے۔ اور سحاب اُس کو چھان کر نیچے گراتا
ہے۔ بالکل درست و مناسب ہو گا۔ (۱) بایں معنی کہ سماء سے مراد یہی کمرۂ بخار ہے جس
میں رطوبات مجتمع ہو کر ابر کی صورت پیدا کر لاتے ہیں۔ پھر اُس ابر سے مینہ برستا ہے۔ اب
اگر غور کیجیے گا۔ تو معلوم ہو گا۔ کہ یہ آیتیں جو ابھی مذکور ہوئی ہیں۔ ہمارے مختار کے بالکل مطابق
اور دیگر اقوال ظاہرہ شریعت کے موافق و مناسب ہیں۔ اور نیز اُس کے بھی مطابق ہیں۔ جسے
حکماء محققین یورپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ باقی ہے قدامہ حکماء۔ وہ چونکہ سموات سبع کی
نسبت یہ سب رکھتے تھے کہ اجسام سیارہ ہیں۔ اور افلاک کو عناصر سے منزہ و مبرا جانتے
تھے۔ تو لامحالہ اُن کو اس قسم کی آیتوں میں تاویل کرنی پڑتی تھی۔ اور کہتے تھے۔ کہ مراد
ان آیتوں میں لفظ سماء سے جہت فوقانیہ ہے۔ (۲) بخلاف ہمارے اس مختار کے جس میں
ہم آسمان سے مراد صرف کمرۂ بخار یہ ہی لیا ہے۔ تو ہم کو ضروری نہیں۔ کہ سماء سے
جہت فوقانی مراد لیں۔ بلکہ ہم کہیں گے۔ کہ صدائے لغائے نے لفظ سماء سے حقیقی آسمان مراد
لیا ہے۔ اور اُسی سے مینہ برسنے کو فرمایا ہے۔ جس میں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت
نہیں ہے) +

چند اخبار اس قسم کے بھی ہیں جن سے تصریح اس امر کی معلوم ہوتی ہے کہ
آسمان معدن آب ہے جیسے وہ روایت جو کتاب بحارہ علی الشرائع وغیرہ میں مذکور
ہے۔ کہ ایک یہودی نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ سماء کو تمنا کیوں
کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ اس وجہ سے کہ یہ دسم ماء ہے۔ یعنی معدن آب ہے۔ اس
روایت کو جن جن لوگوں نے لکھا ہے لفظ یعنی معدن آب سے کو چند روایت بھی بیان کیا
ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ خود حضرت ہی نے دسم الماء کی تفسیر معدن الماء
سے فرمائی ہے +

اب چونکہ ظواہر آیات قرآنیہ اور نیز احادیث صاف اس امر کو بتاتے ہوئے ملے کہ آسمان کی خلقت زمین کے بعد ہوئی ہے۔ تو اگلے محققین نے انواع و اقسام کی تاویلات کرنی شروع کیں۔ اور اپنے پرانے خیال کے موافق آیتوں اور حدیثوں کو ڈھالنا چاہا۔ کیونکہ ان آیات وغیرہ کا مطلب ان لوگوں کے خیالات اور مسلمات کے مخالف تھا۔ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ کہ آسمان کی خلقت زمین سے پہلے ہوئی ہے۔ اور یہ تقدم بھی تقدم ذاتی و شائی و دہری زمانی و طبعی و مکانی ہے۔ یعنی ہر صورت سے آسمان ہی مقدم ہے۔ اور زمین کی خلقت موخر ہے۔ (حالانکہ احادیث و آیات اس کے برخلاف بیان کرتی ہیں)۔ بخلاف اس کے کہ اگر ہم سماء کی تفسیر کر کہ بخاریہ سے کریں۔ جیسا کہ سابقاً ہم نے آیات و اخبار کے ذریعہ سے بیان کر دیا ہے۔ تو اس بنا پر بالکل اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ آسمانوں کو مقدم مانا جائے۔ بلکہ موخر ہی ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ کرہ بخاریہ زمین کے گرد اگر دہے۔ اور اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ الا یہ کہ زمین اور پانی سے بخارات اٹھیں اور اُس سے یہ کرہ بنے۔ خواہ ان بخارات کا اٹھنا بذریعہ حرارت داخلہ زمین کے ہو۔ یا بذریعہ اُس حرارت کے ہو۔ جو زمین کی حرکات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ خصوصاً اُس حرارت کی وجہ سے جو آفتاب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بنا پر کہ بخاریہ کی خلقت ہر طرح سے کہ زمین کی ساخت سے بعد ہوگی۔ اور یہی بات ظواہر اقوال شریعہ بھی بتا رہے ہیں۔ (دیکھ کر یوں نہ مانا جائے۔ کہ آسمان صرف اس کرہ بخار کا نام ہے) *

(چھٹی قسم کی وہ حدیثیں ہیں۔ جو بتاتی ہیں۔ کہ وہ سبزی جو فضلے آسمان میں نظر آتی ہے۔ وہ دراصل سماء کا رنگ ہے۔ اور اس امر پر سب کا اتفاق بھی ہے۔ کہ یہ سبزی دراصل کرہ بخار کی ہے۔ اسی وجہ سے اس فضاے محیط کو قدما و متاخرین دونوں ہی ”قبر زرقاء“ (نیلگوں قبر) کہتے ہیں۔ علاوہ اس کے ہم نے جو حدیثیں ”رسالہ کوہ قاف“ میں نقل کی ہیں۔ اُن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہ لاجوردی رنگ دراصل سماء کا ہے۔ اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ قدما جس چیز کو سماء یا فلک کہتے ہیں۔ اُس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر جن کلاموں اور حدیثوں میں سماء کے واسطے خضرقہ ثابت کی گئی ہے۔ اُس سے ہم یہ کیوں نہ مراد لیں۔ کہ آسمان کی سبزی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آسمان سے مراد یہی کرہ بخاریہ ہے۔ کیونکہ یہ بات مان لی گئی ہے کہ رنگ مذکور نہیں حاصل ہو سکتا۔ مگر کہ

بخاری میں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں لفظ سماء بولا گیا ہے۔ اور اس کا رنگ بیان کیا گیا ہے۔ اُس سے مراد یہی کمرہ مذکور ہے۔ نہ کہ وہ فلک جسے بطلمیوس وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

(جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی زبان میں لفظ سماء اسی کمرہ پر اطلاق ہوا ہے۔ اور یہی آسمان ہے۔ نہ کوئی اور بشرع بالکل اُس سماء کے مخالف ہے۔ جسے قدماء حکماء بیان کرتے تھے)۔ دیکھئے جناب خواجہ محقق نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ کتاب تذکرہ میں

فرماتے ہیں۔ وقالوا یعنی الحكماء المزدقة التي يظن الناس انها لون السماء فانها تظهر في كمره البخار لانه لما كان الالطف منه اشد صعودا من الالكثف كانت

الاجزاء القریبة من سطح كمره البخار اقل قبولا للضوء من الاجزاء البعيدة من سطح كمره البخار ولذا تكون كالمظلمة بالنسبة الى هذه

الاجزاء القریبة فیرى الناظر في كمره البخار لوناً متوسطاً بین الضیاء والظلمة۔ یعنی ”حکماء نے بیان کیا ہے کہ وہ نیگن رنگ جسے عام لوگ آسمان کا رنگ سمجھتے ہیں۔ وہ دراصل کمرہ بخار میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ بخار لطیف حصہ جو کہ نسبت

کثیف کے زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو وہ حصہ جو کمرہ بخار سے قریب ہے۔ اُس میں روشنی کا نفوذ بہ نسبت زمین سے قریب والے حصہ کے کم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بعید اور لطیف زیادہ ہے

اسی وجہ سے وہ تاریک معلوم ہوتے ہیں۔ یہ نسبت ان اجزاء قریبہ کے۔ اسی وجہ سے دیکھنے والے کو کمرہ بخار کا رنگ درمیان تاریکی اور روشنی کے معلوم ہوتا ہے۔ (یعنی بالکل روشن ہے نہ بالکل سیاہ۔ بلکہ نیلگوں یا سبزی مائل ہے)۔ نیز مشہور حکیم (فلاماریون)

فرانسیسی نے کہا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ سبزی جو فضا میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ کمرہ آسمان کا رنگ ہے۔ جو ہماری زمین کو مثل طبقہ معلومہ الثخن کے محیط ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہوائے مجتمعہ دھڑاکم کی صفائی جب زیادہ ہوگی۔ تو نیلا اور سبزی رنگ دکھائی دیگا۔

جیسا کہ سمندر کا پانی جب زیادہ صاف ہوتا ہے۔ تو اُس کا رنگ سبزی معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ جہاں پانی کم ہے۔ وہاں یہ رنگ نہیں معلوم ہوتا۔ نیز علاوہ اُن احادیث کے جن کا حوالہ سابق میں ہم نے دیا ہے۔ ایک حدیث تفسیر حافظ قمی میں خلقت سماء

کے بیان میں وارد ہے کہ كانت السماء خضراء علی لون الماء العذب یعنی آسمان کا رنگ مٹی طرح سبزی ہے۔ جیسے شیریں پانی کا رنگ سبز معلوم ہوتا ہے۔ (جبکہ

آسمان کا رنگ مٹی طرح سبزی ہے۔ جیسے شیریں پانی کا رنگ سبز معلوم ہوتا ہے)۔ جبکہ

مقدار میں زیادہ صاف اور شفاف ہو۔ اور بعض نسخوں میں بجائے لفظ "لَوْنُ الْمَاءِ الْحَذَّاءُ" کے "لَوْنُ الْمَاءِ الْاَحْضَرُ" ہے۔ یہ اور دوسری حدیث الخوارنغانیہ میں مذکور ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے درمیان سماء وارض کے ایک دریایا پیدا کیا ہے۔ اور اُسے اپنی قدرت سے ٹھیرایا ہے۔ اور یہ بہری جو ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اُسی دریائے پانی کی تسری ہے۔ مطلب اس حدیث کا واضح ہے۔ اور ہر ذی عقل سمجھ سکتا ہے۔ کہ معصومؑ نے کیا مراد لی ہے۔ (متوجہ عرض کرتا ہے۔ کہ اس حدیث کے الفاظ کا مطلب صاحب کتاب کے مطلب سے کتنی مغایرت ہے۔ کیونکہ صاحب کتاب سماء کی خضرۃ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث مذکور اُن بحر کی خضرۃ بتاتی ہے۔ جو درمیان سماء وارض کے ہے۔ لہذا اس حدیث کا پیش کرنا اس موقع پر خالی اشکال سے نہیں ہے)۔

(ساتویں قسم) کی وہ حدیثیں ہیں جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ "سماء" یعنی آسمان ستاروں کے مدارات کے نیچے واقع ہے۔ (جن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ تمام کو اکب اور پر ہیں۔ اور آسمان اُن کے نیچے ہیں۔ حالانکہ قدماء کا آسمان تو وہی ہے۔ جس کے اندر ستارے کو حرکت ہوتی ہے۔ نہ یہ کہ ستارے اس سے اوپر ہیں۔ پس لامحالہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ شریعت اُس آسمان کی ہرگز قائل نہیں۔ جس کے قائل بطلانیوں ہیں۔ بلکہ جسے آج کل کے فلاسفہ آسمان کہتے ہیں۔ اُسی کو ساری شریعت اسلام بھی آسمان کہتی ہے)۔ مگر اُن روایات کے ایک روایت جابر انصاریؓ کی ہے۔ جو تفسیر قمیؒ وغیرہ میں مذکور ہے۔ (بذیل تفسیر آیہ سرائت احد عشر کو کیا)۔ معصومؑ نے بعد ذکر کرنے متادوں کے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ کلی ہذاہ النجوم محیط بالسماء یعنی تمام پیتائے آسمان کو محیط ہیں۔ ظاہر ہے۔ کہ ستارے کسی حال میں کسی چیز کو محیط نہیں ہو سکتے۔ یا لا باعتبار اپنی گردشوں کے۔ پس معلوم ہوا۔ کہ یہ ستارات اپنی گردش میں آسمان کو محیط اور اُس کے گرد و دورہ کرنے والے ہیں۔ یہی کسی طرح درست نہیں ہو سکتے۔ یا لا اُسی صورت میں جبکہ ہم سماء سے مراد کہہ بخاریہ لیں۔ اور اسی تمہید لطیف سے ہم اُن روایتوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ جن میں سے بعض کا یہ بیان ہے کہ "سماء" فلک کے نیچے ہے۔ اور بعض کا اس کے بغلاف کہ فلک کے نیچے ہے سماء کے۔ حالانکہ اس قسم کے روایات اس سے سابق آپس میں متناقض سمجھے جاتے تھے۔ (وہ لوگ ان کے جمع کرنے اور ان کے صحیح و صحیح پر محمل کرنے سے عاجز تھے)۔ لیکن

ہم اس طرح ان حدیثوں کو جمع اور اس کی تہج کر سکتے ہیں کہ ہر سیارہ کے کرۂ بخاریہ کو سماء کہتے ہیں۔ اور ہر سیارہ کے مدار کو فلک۔ جیسا کہ ہم نے تحقیق فلک میں بیان کیا ہے۔ اس بنا پر ہر سیارہ کی زمین کا سماء فلک کے نیچے واقع ہو گا۔ اور نیز فلک کے اوپر بھی۔ (یعنی بعض کے اعتبار سے نیچے اور بعض کے اعتبار سے اوپر)۔ دوسری روایت بحار میں تفسیر درمنثور سے منقول ہے۔ کہ ”قمر اور شہاب ثاقب سماء دنیا سے اوپر ہیں“ یہ حدیث بھی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ کہ سماء دنیا کی تفسیر کرۂ بخاریہ سے کی جائے۔ یعنی چونکہ سماء دنیا سے مراد یہی کرۂ بخاریہ ہے۔ تو ظاہر ہے۔ کہ چاند اور کل شہاب ثاقب اس سے اوپر ہیں۔ ورنہ قدیم فلسفے کے بیان کے بموجب تو یہ سب سماء دنیا کے اندر ہیں۔ یعنی فلک اول میں رہتے ہیں۔ نہ کہ اس سے اوپر۔ حالانکہ معلوم ہے۔ کہ شہاب ثاقب کسی طرح افلاک نجوم کے اوپر نہیں رہ سکتے۔ (مترجم عرض کرتا ہے۔ کہ قدامت کا بھی یہ مسلک عام نہیں ہے۔ کہ قمر و شمس ثاقب سب کے سب فلک اول میں ہیں۔ بلکہ صرف قمر کو وہ لوگ فلک اول میں بتاتے ہیں۔ اور شمس کو تو اسی کرۂ بخاریہ میں بیان کرتے ہیں۔ یا اس سے اوپر۔ نہ نفس فلک اول میں۔ قتال)۔ اور میں عنقریب بیان کر دوں گا کہ اسی کرۂ بخاریہ کو سماء دنیا کہنے کے کیا کیا دلائل ہیں۔ جہاں مسئلہ مذہبات (ستارہ ہائے وندار) کا ذکر آئیگا۔ خلاصہ یہ کہ مختلف احادیث اور مضامین جو شریعت اسلامیہ سے منقول ہوئی ہے۔ سائنسی تہج و جمع اور ان کا باہم ارتباط نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسی ترتیب و نظام کی روش سے جسے میں نے اس کتاب میں مفصل بیان کیا ہے۔

(آنکھوں پر قلم) کے وہ جملہ اے شرعیہ ہیں۔ جو ہمیں اس طرف ہدایت کرتے ہیں۔ کہ ہوا کا محب اور منتہا آسمان سے ملا ہوا ہے۔ اور وہ اس کے استحکام میں دخل رکھتی ہے۔ جیسا کہ دعائے جناب یعقوب علیہ السلام میں ہے۔ جو کتاب تفسیر حافظ قسری کی تفسیر سورۃ یوسف علیہ السلام میں بیان ہوئی ہے۔ یا مونسین المستعینین بالہوا۔ و کسب الارض علی الماء۔ لے وہ مجبور جس نے آسمان کو ہوا سے مستحکم کیا۔ اور زمین کو پانی پر قائم کیا۔ اور جہاں حالانکہ یہ شخص اس بات کو جانتا ہے۔ کہ ہوا سے جس آسمان کا استحکام و تقویم ہے۔ وہ کرۂ بخاریہ ہے۔ (و نہ وہ آسمان جسے علماء سابقین کہتے تھے۔ کہ فلک آسمان کا آسمان تو خود بخود مستحکم اور نہایت ٹھوس واقع ہوا ہے۔ اُسے کسی

ہوا سے استحکام حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے) *

نیز جو دعائے رور عود میں امام سوم جناب سبط اصغر حسینؑ اس علی علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور اسے کتاب بحاریں اور کتاب البدایین فاضل کفعمی ابراہیم نے وارد کیا ہے اور صحیفہ حسینیہ وغیرہ میں بھی منقول ہے۔ اور وہ یہ ہے ”ثیامن کبیر الامن علی الماء حسد الھواء بالسماء“ اور بعض نسخوں میں سنہ کی جگہ شید ہے۔ بہر صورت ہمارا مطلب حاصل ہے۔ اور ہمارے دعوے کی تاثیر ہوتی ہے۔ کیونکہ ”سَدَّ الْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ“ سے بظاہر یہی مراد معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کو نہ ہوا کو محیط ہے۔ اور یہ مطلب بھی فناء فلسفین کی رائے کے مخالف ہے۔ کیونکہ وہ آسمان اور کرہ ہوا کو ایک دوسرے سے متصل ہمیں ملتے۔ بلکہ کرہ ناکو درمیان کرہ ہوا اور فلک اقل کے حد فاصل بتاتے ہیں *

(نیز کتاب بحار میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے۔ ایک حدیث طولانی کے ذیل میں حضرتؑ نے فرمایا ہے ”وَسَدَّ الْهَوَاءَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ“ یہ کلام بھی صریح اُسی مطلب کو بتا رہا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے) * (مخفی نہ ہے کہ) یہ احتمال جو ان اقوال میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احتمالات ان میں ہیں۔ مگر ظاہر سنیاں کلام ان کا اُسی مطلب کے زیادہ موافق ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے۔ اور اس احتمال کی رو سے اختلافات بیانی کا الزام بھی روایات سے دفع ہوتا ہے۔ اور تحقیقات جدیدہ کی موافقت بھی ہوتی ہے *

(نویس قسم) کی وہ آیات و روایات ہیں جو اس امر کو بتاتی ہیں کہ سماوات طبق طبق اور تہہ تہہ ہیں جیسا کہ ہمارے بہت سے قدماء علماء نے سمجھا ہے۔ اور اس بات کا دعوے کیا ہے۔ کہ ان آیات و روایات سے سمجھ میں آتا ہے۔ کہ سماوات ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ اور ان کے درمیان میں خلا ہے۔ منجملہ ان کے محدث ائمہؑ اہل اثاری بھی ہیں جنہوں نے اپنی شرح صحیفہ سجادیہ میں لفظ اطباق سماوات کی شرح فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”یہ کلام اور نیز اور بہت سی حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ آسمانوں کے درمیان خلا ہے۔ اور بڑی وسعت ہے۔ پس حکماء و ریاضیین کا یہ کہنا کہ ہر نیچے کے فلک کا بالائی حصہ اوپر کے فلک کے تحتانی حصہ سے ملا ہوا ہے باطل ہے۔ اور ان روایات کی تاویل اس طور پر کرنا جس سے حکماء کے قول سے مطابق ہو جائیں اور

بھی زیادہ لغو ہے۔

مجھے بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سید جلیل الدین حافظ نعمت اللہ جزائری کس قدر ظوہر کلمات شریعت کو مضبوطی کے ساتھ مانتے ہیں۔ اور فلسفی مطالب کی طرف خواہ مخواہ ان ظواہر شریعت کو پھیرنے سے کراہت رکھتے ہیں۔ حالانکہ فی الواقع یہ بات صحیح ہے۔ کہ ابھی ان فلسفی مطالب کی صحت کا یقین نہیں ہوا ہے۔ پھر کیوں ہم یقینی باتوں کو چھوڑ کر غیر یقینی کو اختیار کریں؟

اور میرا خیال ہے کہ وجہ اس اچھی خصلت کی اس سید میں پائے جانے کی یہ ہے کہ ان کو اپنے دین کے امور کے مستحکم ہونے کا پورا یقین ہے۔ اسی وجہ سے وہ اقوال شریعت کو خواہ مخواہ فلسفہ پر ڈھالنا نہیں چاہتے۔ خدا ہمیں بھی اپنے دین پر قائم رکھے۔ کہ ہم اُس کی طرف رجوع کر سکیں۔

نیز تمام دینداروں کے لئے یہی مناسب ہے۔ کہ ظاہر شریعت اور معلومات شریعت سے عدول کر کے اُس کے مخالف مطالب فلسفہ کی طرف رجوع کرنے کو سہل نہ سمجھیں۔ خواہ وہ فلسفہ جدید ہو یا قدیم۔ جب تک کہ حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ اور برابری میں تو یہ اُس پر قائم نہ ہو جائیں۔ البتہ اُس وقت مناسب ہوگا کہ اُن ظواہر منقولہ میں جو حقائق محقولہ کے مخالف ہیں تاویل سے کام لیا جائے۔ اور یہ بات عقلاً اور نقلاً دونوں طرح درست ہے۔ (نہ یہ کہ بلاوجہ ہیر پھیر کر کے اقوال شریعت کو فلسفہ کے مطابق کرے۔ اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو)۔

(دسویں قسم) کے وہ کلمات اور دعائیں ہیں۔ جو ہمارے نبیؐ کے اوصیاء سے

نقل کئے گئے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سمادوات اور ارضین دونوں ہی میں وزن اور میلان خفت اور ثقل موجود ہے۔ جیسا کہ چوتھے امام جناب علی بن الحسین علیہ السلام سے

حضرت کی تسبیح میں مروی ہے۔ کہ فرمایا آپ نے سبحانک تعلم وزن السماوات

سبحانک تعلم وزن الارضین سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر سبحانک

تعلم وزن الظلمة والنور سبحانک تعلم وزن الفیء والھواء سبحانک تعلم

وزن المریح کم ہی من مثقال ذرۃ الخ۔ اس تسبیح کو حضرتؑ سے بہت لوگوں نے نقل

کیا ہے۔ مثلاً فقیہ حافظ محمد علی متوفی ۱۱۰۹ھ نے صحیفہ ثانیہ کی پچیسویں دعائیں نقل کیا ہے۔

اور فرمایا ہے۔ کہ زہریؒ نے سعید بن مسیب سے اس کو روایت کیا ہے۔ نیز سید حافظ

ملا نعمت اللہ جزائری متوفی ۱۱۱۲ھ نے اپنی شیعہ متعلقات صحیفہ سجادہ میں فرمایا ہے۔

کشیح نقیہ (محمد بن مکی) عالمی شہید ۸۶۷ھ نے ان ملحقات دعاؤں کی روایت کی ہے۔ اور منجملہ ان کے اس شیخ کو بھی ذکر کیا ہے۔

مضمون دعاؤں کی پرانی کتابوں میں جا بجا مذکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مضمون اس کا پورا فلسفے کے بالکل مخالف ہے۔ کیونکہ قدیم فلاسفوں کے نزدیک ”وزن“ نام ہئے کسی جسم کے اور مرکز کی طرف میل کرنے کا، پس اگر اُس جسم کا مرکز علوی ہے۔ جیسے کہ نہ نار اور کرہ ہوا۔ تو اس کے میلان کا نام خفت ہے۔ اور اگر مرکز اُس کا سفلی ہے۔ جیسے مٹی اور پانی۔ تو اُس کے میلان کا نام ثقل ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کا اتفاق ہے کہ فلکیات میں بالکل وزن نہیں ہے۔ خواہ وہ دوسرے جسم کے حامل ہوں۔ جیسے خود افلاک۔ یا محمول ہوں۔ جیسے اجرام مرکوزہ مثل آفتاب و سیارے اور دیگر سیارات کے (جنہیں وہ مانتے ہیں کہ افلاک سبعہ میں چٹے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان کا حامل ہے)۔ کیونکہ اُن کے نزدیک وزن نام ہے میل مستقیم کا۔ اور ظاہر ہے کہ اُن کی رائے کے مطابق کسی فلکی جسم میں مبدِ میل مستقیم نہیں پایا جاتا۔ (بلکہ اُن کا خیال ہے کہ ہر فلک صرف دوری ہی حرکت کر سکتا ہے۔ جس کا نام وہ حرکت وضعیہ رکھتے ہیں۔ اور اسی بنا پر افلاک میں خرق و التیام کو محال بتاتے اور مسئلہ نبوت یا صعود و ہبوط ملائکہ کے منکر ہیں)۔ دیکھئے ان کا رئیس شیخ ابو علی بن سینا طبیبیات کتاب شفا کے ”فن ثانی“ میں لکھتا ہے کہ ”فلک مطلقاً کروی جسم ہے۔ شفاف ہے۔ صرف اُس میں مبدِ میل مستقیم ہے۔“ یہاں تک کہ آگے چل کر کہتا ہے کہ وہ اجرام و اجسام جن کو یہ افلاک اٹھائے ہوئے ہیں۔ (یعنی جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جیسے کوکب ثابت و سیارے) اُن میں خفت ہے نہ ثقل۔ نہ کسی قسم کا میل ہے اور نہ تحریک ہے نہ کسی جسم کو دفن کرنے اور اُس سے حرکت میں مقابلہ کرنے کی قوت ہے۔“ یہ بیان تو ان لوگوں کا فلکیات کے متعلق ہے۔ ہے غصہ یا تو اُس میں ان لوگوں نے دو حالتوں کا خیال کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر جزو کرہ زمین کا یا کرہ آب و کرہ ہوا کرہ نام کا خود اُسی کرہ کے مرکز کی طرف میل طبعی رکھتا ہے۔ مثلاً پتھر جب اوپر سے پھینکا جائیگا۔ تو زمین کی طرف آئیگا۔ اور پھر نکلنے سے جو ہوا پیدا ہوتی ہے۔ وہ کرہ ہوا کی طرف جائیگی۔ اور ٹھلہ ہمیشہ کرہ نار کی طرف مائل ہوگا۔ اسی حالت میں اُن کے نزدیک میل اور وزن کا احساس و ادراک ہوتا ہے۔ اور جب ”وزن“ کہتے ہیں۔ تو یہی حالت میلانی مراد لیتے ہیں۔ دوسرے پورے کرہ ارض کا میلان یا پورے کرہ ہوا کا میلان یعنی نیچے یا اوپر کی

طرف جھکنا اور مائل ہونا۔ مگر اس کیفیت کو وہ لوگ ان اجسام کے لئے محال بتاتے ہیں۔ (کیونکہ ان کا قول ہے۔ کہ اپنے مرکز سے ہٹ کر یہ اجسام کسی دوسری طرف میلان نہیں کر سکتے۔ اور اس اعتبار سے وزن کے بالکل منکر ہیں۔ نہ زمین کے لئے وزن کو اس کیفیت کے لحاظ سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور نہ ہوا وغیرہ کے لئے۔ جس طرح کہ فلیکیات میں مطلق وزن کا انکار کرتے ہیں۔ اور اپنے انکار کی دلیل یہ قرار دیتے ہیں۔ کہ اصل کمرہ زمین اپنے تمام اجزاء کا مرکز ہے۔ اسی طرح اصل کمرہ ہوا اپنے تمام افوار کا مرکز ہے۔ اور وزن نام ہے کسی شے کے اپنے مرکز کی طرف مائل ہونے کا۔ اور ظاہر ہے۔ کہ خود کرہ کے واسطے کوئی مرکز نہیں۔ جس کی طرف وہ مائل ہو سکے۔ رہا خود اس کا اپنی طرف مائل ہونا۔ تو یہ بھی محال بتاتے ہیں۔ لہذا اگر مانا جائے۔ کہ زمین کے لئے کوئی وزن ہے۔ تو وہی صورتوں سے ہو سکتا ہے۔ یا اس طور پر۔ کہ وہ خود اپنی جانب میل کرے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بے معنی ہے۔ یا یہ کہ کسی دوسرے کرہ کی طرف مائل ہو۔ حالانکہ جب دونوں کروں میں حد درجہ کاتبائیں ہے۔ تو کیونکر ہو سکتا ہے۔ کہ ایک مخالف کرہ دوسرے مخالف کرہ کی طرف مائل ہو سکے۔ (نتیجہ یہ نکلا۔ کہ زمین بھی مثل دیگر کرات کے ہے۔ نہ اس میں خفت ہے نہ ثقل۔ کیونکہ نہ اُس میں کوئی وزن ہے اور نہ میل۔ جیسا کہ فلیکیات کو ان دونوں سے خالی بتاتے ہیں۔ اور مگر ہم ان باتوں کو تسلیم کر لیں۔ جیسا کہ ہمارے قدماء محققین نے مانا تھا۔ تو لامحالہ خواہر اقوال شریعت میں تاویل کرنی پڑیگی۔ حالانکہ وہ صاف بتا ہے ہیں۔ کہ کیا سمادات اور کیا ارضین۔ سب ہی میں ”وزن“ پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ تسبیح مذکورہ بالا میں جو جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے معلوم ہوا۔ خصوصاً جبکہ ہم سمادات کی تفسیر و تعبیر افلاک سے کریں یعنی ”دلو“ کو ایک ہی بتائیں جیسا کہ قدماء محققین و علماء قائل تھے۔ *

باقی ہے ایک ہزار سہ ہجری سے بعد اے حکماء تو ان کے نزدیک ”وزن“ پیدا ہوتا ہے قوت جذب سے۔ اور ان کی رائے یہ ہے۔ کہ تمام اجسام عالم میں جاذبیت پائی جاتی ہے۔ یعنی ہر ایک میں کشش کی قوت ہے۔ خواہ فلکی اجسام ہوں۔ یا عنصری۔ (اور ہر ایک کشش کی قوت سے اپنی اپنی حد میں قائم ہے)۔ لہذا ان لوگوں نے ”ثقل“ نام رکھا ہے اس بات کا کہ ماتحت کا جسم فوقانی جسم کو اپنی طرف جذب کرتا ہو۔ اور خفت نام رکھا ہے اس امر کا کہ فوقانی جسم تحتانی جسم کو جذب کرتا ہو۔ پس جس طرح فوقیہ اور تحتیہ اعتبارات کے اختلاف سے مختلف

اپنے ہی اجزاء سے دہی ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے اُس کا بار تقسیم ہو گیا ہے۔ نیز یہ کہ جسم کے اندر بھی ہوا بھری ہوئی ہے۔ جو اُسے خارج کی طرف دباتی ہے۔ اور اُس کی وجہ سے ہوائے محیط کے وزن کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ یا اس وجہ سے کہ چونکہ ہوا کے اجزاء باہم متصل ہیں۔ اور ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ لہذا آدمی کے بدن پر اُس کا بار محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح سے پانی کے اندر چھلی چلتی ہے۔ حالانکہ اُس کے جسم پر منوں پانی کا بار ہوتا ہے۔ پھر بھی اُس پر کچھ اُس کا اثر نہیں پڑتا۔ حاصل کلام یہ ہے۔ کہ کرۂ بخاریہ کے واسطے ثقل اور وزن کا ثابت ہونا۔ اور نیز احادیث کی رو سے سموات کے واسطے وزن کا ثابت ہونا ہماری ترتیب مذکور کے موید ہے۔ یعنی یہ کہ ارضیں سج سے مراد سیارات کو اکب کی زمینیں ہیں۔ اور سموات سبج سے مراد یہی کرات بخاریہ ہیں۔ جو ان زمینوں کو محیط ہیں۔ اور یہ کہ افلاک سے مراد ہرگز وہ افلاک نہیں ہیں۔ جو قدما نے فلاسفہ کی رائے کے مطابق ہوں۔ آئندہ اُس واضح ترتیب ان سے ہماری ترتیب کا صحیح ہونا انشاء اللہ ثابت ہوگا۔ جس میں پھر کوئی شبہ ہی باقی نہ رہیگا۔

ساتواں مسئلہ

ترتیب سموات سبعہ اور ترتیب ارضیں سبعہ

کے بیان میں

ہم نے جو ترتیب قرار دی ہے۔ اُسی پر شریعت اسلامیہ کے اقوال بھی دلالت کرتے ہیں۔ اور علم ہیئت کو نیز نیکی کے بھی موافق ہے۔ نہ ہی پرانی ہیئت (یعنی علم ہیئت قدما سے یونان)۔ تو ان بسکہ ہمارے علماء سوائے اس کے اور کسی دوسری ہیئت سے باخبر نہ تھے۔ اس وجہ سے اُن کو ضرورت پڑتی تھی۔ کہ ظواہر احادیث میں تاویل میں کہ شریعت اور فلسفہ کو مطابق کر دیں۔ (تا کہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہ ہو۔ کہ شریعت اسلامیہ عقل کے مخالف ہے)۔ حالانکہ اس تطبیق کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ (اس قدر یہاں کم دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہمارے قدما علماء نے جو یہ کوشش فرمائی تھی۔ کہ جس طرح سے ہوسکے شریعت کے اقوال کو

فلسفہ سے مطابق کر کے دکھلا دیں۔ اُس کی وجہ یہی تھی۔ جو آج کل ہمارے روشن خیال علماء کو پیش آ رہی ہے۔ پس چونکہ اُس زمانہ میں علم فلسفہ کے شیوع کی وجہ سے ہر شخص اُسی پر ایمان لایا ہوا تھا۔ اور شریعت کے اقوال کو غلط بتانے لگا تھا۔ تو متدینین علماء نے یسعی کی۔ کہ بصورت ایسے وجوہ کلام شریعت میں پیدا کریں۔ جن سے ثابت ہو۔ کہ شریعت نے ہرگز خلاف عقل باتیں نہیں بیان کیں۔ اور اس ترکیب سے ان حضرات نے عوام کی زبان بندی طعن نے الشریعت سے کی تھی۔ اب چونکہ جدید فلسفہ کا زور ہے۔ اور ہر شخص اُس پر دل و جان سے ایمان لائیو تیار ہے۔ اور اُس کے مقابلے میں اگر کہیں بظاہر قول شرع کو مخالف پاتا ہے۔ تو فوراً تنگدل ہونے لگتا یا طعن کرنا شروع کرتا ہے۔ اس وجہ سے زمانہ حال کے علماء نے یہ روش اختیار کی ہے۔ کہ جہاں تک ہو۔ شریعت کو اس فلسفہ سے مطابق کر کے دکھلا دیں۔ تاکہ ایمان میں خلل نہ ہونے پائے۔ پس جس طرح کہ زمانہ حال کے علماء کی سعی مشکور ہے۔ قدما علماء کی سعی بھی مشکور ہے۔ اور ہرگز ان کا فیصل قابل طعن و ملامت نہیں ہے۔ بلکہ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں۔ کہ ہرگز ہمارے علماء کا ایمان قدیم فلسفہ پر نہ تھا۔ اور اس وجہ سے وہ ہرگز اقوال شریعت میں تاویل نہ کرتے تھے باوجود باطل سمجھنے اقوال فلاسفہ کے۔ یہ فعل اُن کا محض عزم کے اعتقادات کی حفاظت اور شریعت اسلامیہ کی حمایت کی غرض سے تھا۔ جیسا کہ ناظرین کتب علماء پر مخفی نہیں ہے۔ مترجم)۔ کیونکہ ہماری شریعت میں بہت کچھ طعن و تشنیع فلاسفہ قدما پر وارد ہوئی ہے۔ اور اُن کی رائوں کو فاسد بتایا گیا ہے۔ اور اقوال شرعی بھی برخلاف نظام بطوریسی کے نظام مساوات و ارضین کو ثابت کرتے ہیں۔ جیسا کہ جناب صادق علیہ السلام امام ششم نے ایک شخص کے اس کہنے پر کہ فلاسفہ یونان قائل ہیں۔ کہ فلک میں اگر تغیر پیدا ہو تو فناء ہو جائیگا۔ فرمایا تھا۔ کہ یہ دہریوں کی باتیں ہیں۔ اور جیسا کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ایک مشہور خطبہ میں فرمایا ہے۔ وکیف علقۃ فی السماء و اقلک۔ (یعنی خدایا کیا عجیب تیری صنعت ہے۔ کہ کس حسن سے تو نے ہوا میں اپنے سموات کو معلق فرمایا ہے)۔ اور نیز جیسا کہ تفسیر قمی میں من اقطار السموات کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ کہ جب قیامت کا دن آئیگا۔ تو نیچے والا آسمان زمین کو محیط ہو جائیگا۔ اور دوسرا آسمان سماء دنیا نیچے والے آسمان کو گھیر لیگا۔ اور تیسرا آسمان دوسرے آسمان کو گھیر لیگا۔ اسی طرح ہر آسمان اپنے مابعد والے آسمان کو محیط ہو جائیگا۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا۔ کہ اے گروہ جن و انس! اے انسان صریح

صاف ظاہر ہے۔ کہ جس ترتیب سے آسمانوں کو یونانی فلاسفر بیان کرتے ہیں۔ وہ ترتیب اس وقت موجود نہیں ہے۔ بلکہ قیامت میں ہوگی۔ (جس سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہماری شریعت نے ہرگز پرانے فلسفے کی تبعیت نہیں کی ہے۔ اور نہ اُسے صحیح بنا یا ہے۔) اور وہ نظام بطلمیوسی جو سمادات کی نسبت بیان کیا جاتا ہے۔ بد فرض اس بات کے کہ سمادات و افلاک دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اُس کا ظہور و وجود نہ ہوگا۔ مگر اسی وقت جبکہ یہ دنیا بدل کر آخرت کا زمانہ آئیگا۔ خیر ہمیں ان باتوں سے چنداں سروکار نہیں ہے۔ بلکہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اپنی ترتیب مقدس کو ایک مقدمہ کی تہید کے بعد بیان کریں۔ (جو شریعت اور نیز جدید فلسفہ کے مطابق ہے) *

مقدمہ۔ متاخرین فلاسفوں کی یہ رائے ہے۔ (اور اس پر وہ اپنی دلیلیں بیان کرتے ہیں) کہ ساتوں سیاروں کی زمینیں (جو نظام شمسی کے اندر داخل ہیں) ایک کرۂ بخار سے گھری ہوئی ہیں۔ جیسے ہماری یہ زمین جس پر ہم آباد ہیں۔ اور زہرہ و عطارد۔ مریخ۔ مشتری۔ زحل اور اراؤس۔ کرۂ بنتون اور فلکان کی نسبت کوئی تصریح ان کے کلام میں نہیں ہے کہ آیا اُس کے گرد کوئی کرۂ بخار ہے یا نہیں۔ جیسا کہ ہم نے زمینوں کے صرف سات ہی ہونے کے مسئلہ میں بیان کیا ہے۔ اور عنقریب ہم ان متاخرین کے صریح اقوال بیان کرتے ہوئے۔ جن سے معلوم ہوگا۔ کہ وہ ہر ایک زمین کے واسطے کرۂ بخار کے محیط ہونے کے قائل ہیں *

بیسویں ناظرین کے خیال میں یہ ہے۔ کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ کہ اوپر والے لوگوں کو ”ارض“ سے تعبیر کرنا صحیح ہے۔ اور یہ کہ وہ سات ہیں۔ اور یہ بھی یاد ہے۔ کہ ہم نے بہت سے شواہد و دلائل اس امر پر بیان کر دیے ہیں۔ کہ ہماری شریعت میں کرۂ بخاریہ ارضیہ کو ”سما“ کہا گیا ہے۔ اور یہ کہ ہر جوہر بلند کو سما کہتے ہیں۔ جب یہ مقدمہ بیان ہو چکا۔ تو اب میں کہتا ہوں۔ کہ میرے خیال و ظن پر جو جب جو احادیث و اقوال شرع سے مستفاد ہوتا ہے۔ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی ترتیب اس طرح ہے۔ (یہ پہلی زمین) تو وہ ہے جہاں ہم لوگ سکونت پذیر ہیں۔ اور جس میں ایک روز و فن بھی کئے جائیں گے۔ اور ہماری خلقت بھی اسی سے ہے۔ کیونکہ یہ ہمارے لئے قیام گاہ بنائی گئی ہے۔ اور نیز دیگر وجوہ بھی اس کے ہیں (اور انہما عن دنیا شیخ و ملا آسمان) وہ ہمارا کرۂ بخاریہ ہے۔ جو ہمارے اس زمین کو محیط

ہے۔ (دوسری زمین) کڑہ زہرہ ہے مع تمام اُن ہواؤں اور پہاڑوں اور دریاؤں کے جو اُس پر واقع ہیں +

اسے دوسری زمین کہنے کی وجہ یہ ہے۔ کہ سیارات کے حالات میں سے وہی حالت اور وہی اعتبار پہلے ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جس کی روشنی زیادہ محسوس ہوئی۔ اور جس کی رفتار ہمارے سامنے زیادہ معلوم ہوئی۔ اور چونکہ یہ بات زہرہ میں موجود ہے۔ کہ وہ زیادہ ظاہر اور سب سے زیادہ ہماری نگاہوں کے سامنے گردش کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے اُس کو دوسرا نمبر دیا گیا۔ اُس کے بعد عطارد کا درجہ ہے۔ پھر مریخ کا۔ اور علیٰ ہذا القیاس + (اور دوسرا آسمان) وہ کڑہ بخاریہ ہے۔ جو زمین کڑہ زہرہ اور اُس کی ہوا کو محیط ہے۔ (تیسری زمین) کڑہ عطارد ہے۔ اور (تیسرا آسمان) وہ کڑہ بخاریہ ہے جو اسے محیط ہے۔ (چوتھی زمین) کڑہ مریخ ہے۔ مع تمام اُن چیزوں کے جو اُس پر موجود ہیں۔ اور (چوتھا آسمان) وہ کڑہ بخاریہ ہے۔ جو اُسے محیط ہے۔ (پانچویں زمین) کڑہ مشتری ہے۔ اور (پانچواں آسمان) وہ کڑہ بخاریہ ہے۔ جو اُس کے گرد آکر ہے۔ (چھٹی زمین) کڑہ زحل ہے مع تمام اُن اشیاء کے جو اُس پر واقع ہیں۔ اور (چھٹا آسمان) وہ کڑہ بخاریہ ہے۔ جو اُس کے گرد ہے۔ (ساتویں زمین) کڑہ ارانوس ہے۔ اور (ساتواں آسمان) وہ کڑہ بخاریہ ہے جو اُسے محیط ہے۔ (دیکھو نقشہ نمبر ۵)۔ اس سے اور محض فضا ہی فضا ہے۔ جو ہمارے عالم شمسی کو محیط ہے +

میں نے اس بیان میں نیتون اور فلکان کا ذکر نہ کیا۔ اور تعداد ارضین میں اسے نہ داخل کیا۔ اس کی وجہ اُس مسئلہ میں بیان کر دی ہے۔ جس میں زمین کے صرف سات ہی ہوا ثابت کیا ہے +

اس عجیب و غریب ترتیب کی تصریح ہمارے آٹھویں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اور میں نے اس حدیث کو اکثر کتب امامیہ میں باسناد قوی پایا ہے۔ منجملہ اُن کے تفسیر قمیؒ ہے۔ اور تفسیر عیاشیؒ جو کہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے علماء میں سے تھے۔ اور نیز تفسیر مجمع البیان کی تفسیر سورہ طلاق و سورہ ذاریات میں دیکھا ہے۔ (یہ تفسیر علامہ طبرسیؒ متوفی ۵۲۰ھ کی ہے)۔ نیز تفسیر برہان سید ہاشم سحرانیؒ متوفی ۸۱۰ھ ہجری میں۔ اور تفسیر نور الثقلین و تفسیر صافی مصنف ملا محمد حسن فیض متوفی ۹۱۰ھ ہجری۔ اور بحار اللآلہ و انوار النعمانیہ میں

بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر کتابوں کا محترمہ علیہ ہونا اس رسالہ کے مقدمہ اولے میں ثابت و واضح کر دیا ہے *

وہ حدیث بلفظ اس طور پر وارد ہے۔ ان الحسین بن خالد سئل الرضا علی بن موسیٰ

علیہ السلام عن ترتیب السماوات والارضین وقال له کیف ذلک جعلت فداک

فیسط الرضا علیہ السلام کفہ الیسری ثم وضع الیمنی علیہا فقال هذه الارض

الدنيا والسماء الدنيا علیہا فوقها قبة والارض الثانية فوق سماء الدنيا والسماء

الثانية فوقها قبة والارض الثالثة فوق سماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة

والارض الرابعة فوق السماء الثالثة والسماء الرابعة فوقها قبة۔ الخ یعنی حسین بن

خالد نے جناب امام رضا علیہ السلام سے روایت کیا۔ آسمانوں اور زمینوں کی ترتیب کس طرح

واقع ہوئی ہے۔ (آیا اسی طرح ہے جس طرح کہ یونانی حکماء کہتے ہیں۔ یا اُس کے خلاف)۔ تو آپ

نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ اور اُس پر دایاں ہاتھ رکھا۔ فرمایا یہ تو زمین دُنیا ہے۔ اور اُس کے

اوپر بطور قبة کے آسمان دُنیا ہے۔ (دُنیا کے معنی ہیں نیچے والا)۔ اور دوسری زمین سماء دُنیا

سے اوپر ہے۔ اور دوسرا آسمان اُس زمین پر بطور قبة کے ہے۔ اور تیسری زمین دوسرے

آسمان کے اوپر واقع ہے۔ اور اُس کا آسمان اُس پر بطور قبة کے ہے۔ اور چوتھی زمین تیسرے

آسمان کے اوپر ہے۔ اور اُس کا آسمان اُس پر بطور قبة کے بلند ہے۔ پانچویں زمین چوتھے

آسمان سے اوپر واقع ہے۔ اور اُس کا آسمان اُس پر مثل قبة کے بلند ہے۔ چھٹی زمین پانچویں

آسمان سے اوپر ہے۔ اور چھٹا آسمان اُس پر مثل قبة کے ہے۔ ساتویں زمین چھٹے آسمان پر

واقع ہے۔ اور ساتواں آسمان اُس پر بطور قبة کے ہے۔ اور عرش خدا ساتویں آسمان سے

بھی اوپر ہے۔ یہی مطلب ہے ارشاد پروردگار عالم کا "مَنْبَعُ سَمَواتٍ وَمِنْ الْاَرْضِ

مِنْشَأَتْ"۔ اس کے بعد خالد نے پوچھا کیا ہم سے نیچے سوائے اس زمین کے اور کوئی زمین

نہیں؟ فرمایا بس ہم سے نیچے ہی ایک زمین ہے۔ باقی چھ زمینیں ہم سے

اوپر کی جانب میں واقع ہیں *

میں کہتا ہوں کہ جو شخص علم اور لغت سے واقف ہو گا۔ وہ ہرگز اس میں شک

نہ کرے گا کہ یہ حدیث لفظ بلفظ ہماری بیان کی ہوئی سابق کی ترتیب پر منطبق ہے جس طرح کہ

لفظ معنی منطبق ہوا کرتا ہے۔ اور اہم سب سے یہ کلام زبان فصیح اس امر کو چکار چکا کر رہا ہے کہ

علم ہیت جدید ہی صحیح ہے۔ اور قدیم علم ہیت بالکل غلط اور فاسد تھا۔ کیونکہ یہ حدیث صاف لفظوں میں بتا رہی ہے کہ اس زمین سے اوپر جوچہ اور زمینیں ہیں۔ بلکہ وہ زمینیں آسمان سے بھی اوپر کی جانب واقع ہیں۔ جیسا کہ حکماء نے زمانہ حال قائل ہیں۔ اور یہ بات بالکل فلاسفہ قدیم کے اقوال کے خلاف ہے۔ (کیونکہ ان کے ہاں آسمان سے اوپر کوئی چیز ممکن ہی نہیں۔ اگر کچھ ہے بھی۔ تو آسمان کے شکنجے میں ہے۔ نہ اس سے اوپر کی جانب میں)۔ کیا کوئی عاقل آدمی گزشتہ زمانے میں اس جرأت کے ساتھ اس طرح کی باتیں کہہ سکتا تھا۔ جو بالکل خلافِ میناات حکماء سابقین ہو۔ (اگر مکتا تو لوگ اس کو احسن ثنائے مگر چونکہ یہ کلام محصور کلمہ ہے اور اسکی نسبت ہر شخص کا اعتقاد ہے کہ یہ صحیح ہے۔ لہذا ہمارے علماء کو اس حدیث کے سمجھنے میں سخت تشویش اور تردد واقع ہوا ہے۔ اور اسکی شرح میں حیران رہے ہیں۔) (کیونکہ اس حدیث کے علاوہ مجلسی نے اس حدیث کو نقل کر نیکیے بعد فرمایا ہے ”چونکہ یہ خبر حسن اور مشاہدہ کے خلاف ہے۔ لہذا اسکی تاویل ممکن ہے۔“ پھر ایک ایسی تاویل کی ہے۔ جو بالکل نادرست وغیر مناسب اور بعید از قیاس ہے۔ مگر علامہ سید عتیق جرناسی نے انوارِ خانیہ میں فرمایا ہے: ”اس حدیث کا اشد کمال ظاہر ہے۔ اور تاویل بھی اسکی کوئی ایسی ممکن نہیں جس سے دیگر روایات اور آیات اور اقوال حکماء و ریاضیین (یونانی) مطبق ہو سکے۔ مگر اس وجہ سے اس حدیث کو رد کر دینا اور غلط کہنا بھی درست نہیں۔ بلکہ واجب ہے۔ کہ اسے مانا جائے۔ اور اس کے بیان کے سامنے تسلیم کر لیا جائے۔ اور کہہ لیا جائے کہ یہ حدیث بھی مؤلفہ مشاہیر است ہے جس کا واقعی علم ہا معدوم ہے۔ اور کہ یہ کوشش سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہر اتک سید کا کلام ہے۔ اور واقعی خراب ہے کہ یہ حدیث یقیناً قدیم حکماء کے خیالات کے مخالف ہے۔ لیکن اس قدر ایکو اشتباہ ہو گیا۔ کہ اس حدیث کو روایات اور آیات قرآنیہ کے بھی خلاف بتا دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم اسے سابق بیانات مکرر معلوم ہو چکا ہے۔) اس اشتباہ کی صورت یہ وجہ ہے کہ پوری تحقیق اور غور و فکر و کوشش سے سید نے کام نہیں لیا۔ اور نیز یہ کہ اسوقت تک جدید فلسفہ کا کہیں نشان بھی نہ تھا جس سے انکو اس حدیث کے واقعی مطلب کے سمجھنے میں مدد ملتی۔ در نہ وہ بھی اسی طرح اس مطلب پر کامیاب ہوتے جس طرح بعد اللہ میں کامیاب ہوئے ہوں۔ ”وذا للہ فضل اللہ یوتیہ ما یشاء“۔

اس حدیث شریفہ اور قول امیر المؤمنین کے علاوہ بھی میرے پاس ترتیب مذکور کی قوی دلیل موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ اسلامی اخبار و روایات میں متواتر مذکور ہے۔ کہ ساتوں آسمان ایک دوسرے سے پانچ سو برس کی راہ کی دوری رکھتے ہیں۔ یعنی ہر آسمان کو دوسرا آسمان سے اتنی بڑی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اور اسی طرح زمینیں بھی ایک دوسرے سے پانچ سو برس کی راہ کا فاصلہ رکھتی ہیں۔ اور اگر اس مضمون

پر آب غور کریں گے۔ تو ہماری ہی ترتیب کے مطابق پائینگے۔ (یعنی نظام شمسی کے)۔ کیونکہ پانچ سو برس کی ماہ کا مطلب صبح نہیں ہے۔ اس سے کیا مقصود ہے۔ اس لئے کہ رفتار کی کمی بیشی اور حالات و اوقات و اشخاص و اوقات کے تغیر سے راہ کی رفتار میں کمی و زیادتی کا ہونا یقین ہے۔ (مثلاً پچاس میل ایک بجی کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر دو روز میں طے کر سکتا ہے۔ اور کبھی پیدل چل کر چار روز میں ساسی منٹ کو ایک ہزار آدمی ایک جہینے میں طے کرے گا۔ اور ایک تندرست آدمی اس سے کم میں گھوڑا بھی اگر تندرست رفتار ہو گا۔ تو مثلاً دو ہی روز میں طے کرے گا۔ اور اگر سست رفتار ہو گا تو ممکن ہے کہ دس روز میں تمام کرے۔ تو اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ آئمہ اور رسول خداؐ نے پانچ سو برس کی ماہ سے کیا مراد لی ہے۔ اور کس کی رفتار کے اعتبار سے یہ تعداد مقرر فرمائی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ یہ سائنس کی اعتبار سے پانچ سو ہی برس میں طے ہو جائے۔ اور کسی دوسرے کے اعتبار سے ایک ہزار برس میں۔ اور کسی تیسرے کے اعتبار سے دو ہزار برس یا اس سے کم و بیش میں)۔ لیکن اقلًا اتنا ضرور سمجھیں کہ یہ ہے۔ کہ جس قسم کا فاصلہ زمینوں کے درمیان میں ہے۔ اور جو وہاں مقصود ہے۔ وہی فاصلہ آسمانوں کے درمیان میں بھی ہے۔ اور مطلب یہ ہے۔ کہ ایک زمین سے دوسری زمین و ایسا ہی فاصلہ ہے۔ جیسا کہ ایک سماں سے دوسرے آسمان کو ہے۔ اور آئمہ اسکی تصریح بھی دیگر دایات سے معلوم ہو گئی۔

اس تمہید کے بعد اب میں کہتا ہوں۔ کہ اگر یہ ساتوں زمینیں اپنے اپنے ابعاد و محدود پیمانہ و خاص قائم ہوں۔ اور ان کے سادات وہی گزرتے۔ سخا بہ مانے چاہیں جو ان زمینوں کو محیط ہیں۔ تو ہر زمین کو دوسری زمین سے تقریباً وہی فاصلہ ہو گا۔ جو اس کے آسمان کو دوسرے کے آسمان سے ہے۔ جیسا کہ اکثر دایات سے معلوم ہوا ہے۔ (دیکھو حاشیہ کی شکل کو)۔ اب اگر ہم حقیقی بطور پانچ سو برس کی ماہ پر ڈالیں۔ تو یہ دلیل اور بھی قوی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم مثلاً ایک گھوڑا ایسا فرض کریں جو ایک گھنٹے میں ایک فرسخ (تین میل) راہ طے کر لیتا ہو۔ جیسا معلوم و معلوم ہے۔ تو اس فرسخ کا نام مثلاً ایک گھنٹہ ہو گا۔ (یعنی کہیں گے کہ ایک گھنٹے کی راہ جس طرح کہ کہیں گے ایک فرسخ کی راہ)۔ اس طرح چوبیس گھنٹے اس گھوڑے کی ہر سال میں تقریباً نو ہزار فرسخ ہوتی۔ اور اگر اسی طرح پانچ سو برس چلتے رہنا تصور کریں۔ تو سولہ بلین میل سے زیادہ ہی ہو گا۔ (یعنی ایسی رفتار سے کہ گھوڑا پانچ سو برس میں سولہ ہزار بلین میل سے زیادہ طے کر لے گا)۔ اور یہی مقدار قریب قریب اٹھ سو سال کی ہے۔ جو ستا دہائی کے بیان کی ہے۔ اور جو فاصلہ باہمی مبادلات کی زمینوں کا ان لوگوں نے لکھا ہے۔ اور علاوہ اس ہیئت جدید کے

کروڑ سال

کروڑ سال

کروڑ سال

کروڑ سال

کروڑ سال

کروڑ سال

کروڑ سال

کروڑ سال

کروڑ سال

کروڑ سال

کروڑ سال

کسی اور ہیئت سے ہرگز یہ بیان مطابق نہیں ہو سکتا۔ (لہذا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ شریعت میں مذکور ہے۔ وہ بالکل مطابق ہے آج کل کی تحقیق سے جس سے اس کی صحت اور اس کا کمال علم اور وہی ہوتا۔ اور دین صادق ہونا ثابت ہوتا ہے) +

اس مقام پر ہم چند دلیلیں جو اس مطلب کو ثابت کرتی ہیں۔ ذکر کرتے ہیں۔ (منجملہ) اُن کے ایک دہ روایت ہے۔ جسے بحار اور دُرر منثور میں تقریباً سات یا اس سے زیادہ کتابوں سے نقل کر کے وارد کیا ہے۔ یہ حدیث طولانی ہے۔ مگر اُس کا ایک ٹکڑہ یہ بھی ہے۔ اِنَّ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ مَّسِيرَةٌ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ ہر دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ پانچ سو برس کا ہے۔ (دوسرے) فاضل نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں من الارضیٰ مثلہن کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ یہ سب کی سب سات زمینیں ہیں۔ ہر ایک سے دوسرے کو

پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ آسمان کے ذکر میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور ہر زمین میں ایک مخلوق آباد ہے۔ اُسے چل کر کہا ہے۔ کہ وہ لوگ یعنی اُن زمینوں کے رہنے والے اپنی آبا سے آسمان کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور نیز روشنی کو بھی اُسی طرف سے مشاہدہ کرتے ہیں۔

(مطلب یہ ہے کہ ہر زمین والے اپنے آسمان کو دیکھتے اور اپنے آفتاب کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں)۔ ان اخیری لفظوں میں ہماری ترتیب پر ایک اور بھی دلیل نکلتی ہے۔ جو صاحبان نظرِ حقینی نہیں ہے۔ (تیسرے) نیز بحار اور درر منثور میں باسانید ابو ذر غفاری ہے۔ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَا الْخَبْرَيْنِ عَدَدَ السَّمَاوَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ

حَتَّى عَدَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ مَّسِيرَةٌ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ پھر روایت کو لکھتے لکھتے اور زمین کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ حَتَّى

عَدَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ أَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْنِ مَسِيرَةٌ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ کہ جس طرح آسمانوں کے درمیان تقریباً سولہ ہزار

ملین میل کا فاصلہ ہے۔ اُسی طرح باہم زمینوں کے درمیان میں بھی ہے۔ (جو تھے) بحار میں ابن عباس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ جس کا حاصل یہ

ہے۔ کہ ہر زمین سے دوسری زمین تک پانچ سو برس کی راہ ہے۔ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کی راہ ہے۔ (پانچویں) کتاب دائرۃ المعارف

کے لغت السماء کے ذکر میں ہے۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

علیہ وآلہ وسلم علی اصحابہ وھم یتفکرون الخ ابوہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے پاس سے ہو کر گزرے۔ دیکھا کہ سب لوگ فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کی کہ خدائے تعالیٰ کی بات فکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اُس کی مخلوقات میں فکر کرو۔ خود خالق میں اپنے فکر نہ لڑاؤ۔ کیونکہ اُسے کوئی فکر معلوم نہیں کر سکتی۔ اس بارہ میں غور کرو۔ کہ خدائے تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کئے ہیں۔ اور سات زمینیں پیدا کی ہیں۔ کہ ہر زمین کے نیچے پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔ اور زمین و آسمان کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔ اور ہر آسمان کے نیچے پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔ اور ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔ (یعنی اتنے دن کی مسافت ہے)۔ اور ساتویں آسمان میں ایک سمندر ہے۔ جس کی گہرائی ان سب کے مجموعے کے برابر ہے۔ اُس میں ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ جس کا طول اس قدر ہے کہ اس قدر یا تو اُس کے ٹخنے سے زیادہ نہیں ہے۔ *

(میں کہتا ہوں) کہ دنیا میں کوئی نظام اور ترتیب علم ہیئت ایسی نہ ملیگی۔ جس پر یہ ترتیب شرعی منطبق ہو سکے۔ الا وہی ترتیب و نظام شمسی جس کو میں نے ذکر کیا ہے۔ (حضرت نے) جو یہ ارشاد فرمایا ہے۔ کہ ساتویں آسمان میں ایک سمندر ہے۔ جس کی گہرائی ان سب کے مجموعے کے برابر ہے۔ اُس کا مطلب وہی ہے۔ جس کی طرف میں نے مسئلہ تعدد زمین میں بیان کیا ہے۔ کہ فضا میں جو مادہ لطیف تاثیر بھرا ہوا ہے۔ وہ اُس موج زن سمندر سے بہت ہی مشابہ ہے جس میں چھوٹی بڑی مچھلیاں تیرتی ہوں۔ اُسی سمندر کو اگر باعتبار سبب ستارہ کے بیٹھے کہ اُسی کے اندر سے ہو کر ان کا گزر ہوتا ہے۔ تو سات حصہ ہو کر سات دریا بن جائیں گے۔ اور اگر مجموعے کو ایک ہی متصل شے مانئے۔ تو وہ ایک ہی سمندر ہوگا۔ جس کی مسافت ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے برابر ہوگی۔ اور ممکن ہے۔ کہ اُس فرشتہ سے مراد جسے آپ نے اس سمندر میں کھڑا ہوا بتایا ہے وہ جوہر قدسی ہو جو اپنی قوت جذب سے اس نظام شمسی کا محافظ ہے۔ (چھٹے) قتادہ سے سب مسافت کی بابت مروی ہے۔ اُس نے کہا۔ بعضہن فوق بعضہن بین کل مائتین

مسیرۃ خمسۃ اعداد ایک آسمان دوسرے آسمان کے اوپر ہے۔ اور ہر دو آسمانوں کے بیچ میں پانچ سو برس کی راہ کا فاصلہ ہے۔ (ساتویں) تفسیر ابنی السعد بن محمد میں جو نویں صدی ہجری کے فاضلین میں سے ہے۔ من الاارض مثلہن کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ جمہور یعنی اکثر مفسرین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ ان زمینوں کی تعداد سات ہے۔ اور ایک دوسرے سے اوپر واقع ہے۔ ہر دو زمینوں کے درمیان وہی فاصلہ ہے۔ جو ایک زمین کو آسمان سے فاصلہ ہے۔ اور ہر زمین میں خدا کی مخلوقات آباد ہیں۔ (بیں کتاہوں) یہ الفاظ بھی صریح طور پر میری ہی رائے کی تائید کرتے ہیں۔ اور سوائے اس رائے کے کسی اور رائے پر ہرگز منطبق نہیں۔

نہایت تعجب ہوتا ہے محققین سے کہ کیونکر وہ ان واضح اور صاف حدیثوں کے مضامین سے غافل ہے۔ حالانکہ یہ روایتیں بلند آواز سے اور فصیح تقریر سے اُسی مطلب کو بیان کر رہی ہیں۔ جو بعینہ ہمارا خیال ہے۔ (اٹھویں) تفسیر قمی میں (سورہ مریم کی تفسیر میں) مذکور ہے۔ اور تفسیر بحار میں بسند صحیح امام ششم جناب صادق آل محمد سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خبر میں مروی ہے۔ کہ انہوں نے ملک الموت سے کہا۔ کہ جو تھے آسمان کی ضخامت پانچ سو برس کی راہ ہے۔ اور جو تھے آسمان سے تیسرے آسمان تک کی راہ پانچ سو برس کی راہ ہے۔ اور تیسرے آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کی راہ ہے۔ اور ان کے درمیان کی مسافت بھی اسی قدر ہے۔ الخ۔

اقول۔ یہ روایت بھی اُسی مطلب کو ظاہر کر رہی ہے جس کے ہم دیے ہیں۔ البتہ جو تھے آسمان کی ضخامت کو جو حضرت نے بیان فرمایا ہے اس کے سمجھنے میں کسی قدر تردد ہے۔ مگر ممکن ہے کہ حضرت کی مراد جو تھے آسمان سے مشترک کرۃ بجا ہو۔ کیونکہ وہ بنسبت ہماری زمین کے جو تھا آسمان ہے۔ اور وہ بہت ہی غلیظ اور شخن دار ہے۔ یا سماء سے خود کرۃ مشترک مراد ہو۔ کیونکہ ہم نے چند مرتبہ بیان کر دیا ہے۔ کہ کبھی کبھی خود ان سیارات کو بھی سماء کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے۔ کہ کرۃ مشترک کا جرم اس مقدار پر ہونا چاہیے اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کچھ

مستبعد نہیں ہے۔ کیونکہ زمین کا قطر (۸۰۰۰) میل کا ہے۔ اور مشتری کا قطر (۸۶۰۰۰) چھبیس ہزار میل کا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ کہ حضرت کی مراد مجموعہ کرہ مشتری اور کرہ بخار ہو جس کی یہ مسافت و مقدمہ بیان فرمائی گئی ہے۔ واللہ اعلم

خلاصہ اس مسئلہ کے نتائج کا یہ ہوا۔ کہ جن جدید رایوں پر اعتماد ہو سکتا ہے۔ وہ سب کے سب اس امر پر متفق ہیں۔ کہ چند سیار زمین میں اس فضاء خالی میں موجود ہیں۔ اور یہ کہ ہر ایک کے واسطے ایک کرہ بخار یہ ہے۔ جو اُسے محیط ہے۔ اور ہمارے لئے کوئی شرعی یا عقلی مانع بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ کہ ہم ان ہی کرات کو سماوات و ارضیں کہیں۔ مگر صریح دلیلیں مع اضافہ آیات قرآن مجید اور روایات صادقین اس امر پر دال ہیں۔ کہ اُس عالم شمسی میں سات زمینیں ہیں۔ اور ایک دوسرے سے منفصل اور ایک دوسرے سے اس قدر فاصلہ پر واقع ہیں کہ پانچ سو برس کی راہ کی دوری ان کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ کہ سب سماوات سے مراد یہی پانی کے بخارات ہیں۔ جو کرہ ہوا و زمین کو محیط ہیں۔ اور یہ کہ ساتوں آسمان اپنی اپنی زمینوں کے گرد اگر محیط ہیں۔ جیسا کہ علم ہیئت جدید میں ثابت ہوا ہے۔ تو آخر ہم کو کون مانع ہے اس امر سے کہ اس رائے کو اختیار کریں۔ اور ظاہر شرعیہ کو اس پر معمول کریں۔ باوجودیکہ اس میں اور بھی فوائد ہیں۔ مثلاً مشکل مشکل حدیثوں کا اس سے حل ہو جانا۔ اور متشابہ و دشوار آیتوں کا مطلب اس سے واضح ہونا۔ اور اس امر کا ثابت ہو جانا کہ ہرگز ہمارے نبی اُمّی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیم فلاسفوں کی رائے کے ترجمان نہیں تھے۔ بلکہ اُن کے عقائد اور علوم میں بالکل اُن سے مخالف تھے۔ اُن کی تصدیق کرنے سے اپنی اُمت کے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔

اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ کہ اس رائے کو اختیار کرنے میں شریعت اسلام کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اس شریعت نے ان یورپین فلاسفوں سے بہت پہلے ایسے ایسے حقائق اور اسرار کائنات کو جن کے حاصل کرنے اور سمجھنے سے دیدہ ہائے سراوردیدہ ہمارے قلب دوڑیں ہی عاجز تھے۔ اور عقل و ادراکات

بالکل قاصر تھے۔ اپنے وہبی اور انہی علم کے ذریعہ سے بیان فرما دیا ہے جنہیں ہزاروں
کوششوں کے بعد ان فلاسفوں نے سمجھا ہے۔

اب افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح بہت سے آثار اسلامیہ کھنڈ ہو گئے۔ اور بہت سے
اقوال ہمارے صحیح کرام اور ائمہ عظام کے ہمارے ہاتھوں سے جاتے رہے۔ کیونکہ
حفاظ و ناقلین روایات نے بہت سی حدیثیں جو ان مضامین میں وارد تھیں۔ اپنی
عقلوں سے دُور اور اپنے ادراک سے باہر سمجھ کر ادراہل زمانہ کی ان مضامین سے
نفرت کر دیکھ کر نقل ہی نہ کیا۔ بلکہ اکثر راویوں نے اس قسم کی حدیثوں کو اس خوف
سے چھپا دیا کہ مبادا جاہل لوگ ان ناقلین اور قائلین پر استنزاء نہ کریں۔ مگر
الحمد للہ کہ بائیں ہمہ بھی ان احادیث و روایات کے اس قدر شحات فیض جاری ہوئے۔
جن سے علوم کے کثیر باغ سیراب ہو گئے۔ والمنتہم للہ ولاؤ لیاۃہ پر سلا
حصہ اس کتاب کا تمام ہو گا۔

مصنف نے اس رسالہ کے پہلے حصہ کو ربیع الاول ۱۳۲۸ھ ہجری میں تمام کیا۔
اور مترجم حقیر کے ہاتھ پر یہ حصہ ۲۶ تاریخ ماہ شعبان ۱۳۲۹ھ ہجری کو خدائے تعالیٰ
وجل مجاہدہ کی مدد سے مترجم ہو کر تمام کو پہنچا۔ والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و
باطناً و الشکر لہ ابد الدھر۔

عبد اللہ الکریم محمد ہارون عفی عنہ
مقام حسین آباد شیخ پورہ ضلع موگنیر

ترجمہ کتاب

الْبَيْتُ وَالْإِسْلَامُ

حِصَّةٌ دُومُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

الحمد لله على احسانه والمصلوات على نبيه محمد وآله واعوانه اما بعد
 یہ دوسرا حصہ ترجمہ کتاب "البيت والاسلام" کا ہے۔ جو جعفر اشجیل الماشحیل المفاخر حائز
 المناقب کا بڑا عن کا بر الفاضل النجیر والبنارع النحریر مولوی فاضل وفتی فاضل جناب مولانا مولوی
 سید محمد سبطین صاحب دام فضلہ مدیر رسالہ البرہان کے تمام کو پہنچایا گیا ہے خدا تعالیٰ
 مومنین اور طالبان حق کو اس سے منتفع فرمائے۔ اور نیا زکیش مترجم کو جس کی غرض صرف حمایت
 مذہب حق اور صیانت حقہ اسلام اور اشاعت ملتہ طاہرہ ہے۔ اس کے صلہ میں جزائے خیر
 اور قرب ائمہ طاہرین مرحمت کرے۔ وہ بہ نستعین وعلیہ نتوکل فی کل حین۔

اتنا گزارش کرنا اور بھی ضروری ہے کہ اس حصہ کے ترجمے میں اکثر مقامات پر حذف
 زوائد سے بھی کام لیا گیا ہے۔ کیونکہ مصنف علامہ نے اپنی کتاب میں بسبب شدت جوش کے
 اکثر مقام پر تطویل غیر مفید بھی کر دی ہے۔ اور بہت سی باتوں کو مکرر مکرر لکھا ہے۔ اور ایک

بات کو کئی کئی بار دہرایا ہے۔ میں نے کئی مقام پر اُن نواذد کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ اب بھی بہت زیادہ طول ہے۔ اور کمزرات موجود ہیں۔ مگر اُن سب کا حذف کرنا اصل کتاب کو بہیم کر دینا تھا اس وجہ سے بہتے دیکھنے پر یہ کہ ترجمہ میں اقل حصہ کے اور نیز اس دوسرے حصہ کے لفظی ترجمہ کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ بلکہ محض مطالب کو بیشتر مقام پر درج کیا ہے۔ اور جہاں تک ہر سکا ہے مطلب کو واضح کیا ہے۔ ناظرین اس وجہ سے کہ اس کتاب میں ترجمہ لفظ اُنکو نہ ملے۔ مترجم پر اعتراض نہ ہوں۔ تیسری کچھ کہ مترجم اس کتاب کے تمام مضامین اور ریالوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اہل نظر کو اصل کتاب کے مطالب سے بحث کرنی چاہئے۔ نہ مترجم سے۔ و ا ل ب ل ا م ۔

(محمد ہارون غفر اللہ لہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آٹھواں مسئلہ

کیا آفتاب تمام حرکات اجرام فلکیہ کا مرکز ہے؟

کیرینیکی علم ہیئت کے مطابق (جو اسلامی پیری سند سے بہت متاخر ہے) ثابت ہو گیا ہے کہ آفتاب ایک منہام پر قائم ہے۔ اور باقی کو اکب اُس کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ اور اسی ذریعہ سے اُس کے تمام مجنوب سیارات کی حرکتوں کا انتظام درست ہوتا ہے۔ اس صورت میں آفتاب مثل مرکز کے قرار پاتا ہے۔ اور ان تمام حرکات کا وسط ٹھہرتا ہے۔

اب بتائیے کہ آپ کی اسلامی شریعت کے مطابق جو بظاہر حرکت آفتاب کو بیان کرتی ہے یہ بیان کہاں تک صحیح سمجھے جانے کے قابل ہے؟

جواب

اس میں شک نہیں کہ حکیم (کوہرنیک) اور اس سے متاخر حکماء نے تمام متقدمین فلاسفوں سے اس معاملہ میں اختلاف لئے کیا ہے۔ اور اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ آفتاب ایک مقام پر مشل مرکز کے قائم ہے۔ اور دیگر کرات اس کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ گویا آفتاب کی مثل ایسی ہے۔ جیسے بلا تشبیہ خانہ کعبہ جس کے گرد حجاج اجماع پڑھ کر پطواف کر رہے ہیں۔ اور قرص آفتاب کسی ایک گسن میں واقع ہوتا ہے۔ (دیکھو نقشہ نمبر ۲) *

مگر یہ ابھی معلوم ہونا چاہئے کہ ان متاخرین کی رائے اس باب میں صرف اسی قدر ہے کہ آفتاب حرکت مکانی نہیں کرتا۔ اور گرد زمین کے نہیں پھرتا۔ باقی یہی حرکت وضعی یعنی اپنے محور کے گرد حرکت کرنی۔ اس کی مخالفت ان لوگوں نے نہیں کی ہے۔ بلکہ صاف کہتے ہیں کہ آفتاب بجز حرکت وضعی اپنے مرکز کے گرد متحرک ہے۔ اور اس کی ایک حرکت انتقالی بھی ہے۔ لیکن نہ اس طرح کہ گرد زمین کے چوبیس گھنٹے میں گردش کر جائے۔ باوجود اس کے تمام اجرام اس کے گرد گھومتے ہیں جن طرح زمین کہ اس کے گرد چاند کی گردش ہوتی ہے۔ ہاں ہم کہ زمین اپنے مرکز کے گرد بھی گھومتی ہے۔ اور آفتاب کے گرد بھی مح چاند کے گردش کرتی ہے۔ پس جس طرح کہ مثلاً چاند کی سطح پر رہنے والا شخص زمین کی سالانہ حرکت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جب تک کسی دوسرے کہ پر جا کر اسے محسوس نہ کرے۔ اسی طرح جو شخص کہ خود کہ آفتاب پر یا اس کے کسی منجذب کرے پر (جسے وہ اپنی طرف بقوۃ جاذبہ کیخبر رہا ہے) ہو۔ وہ آفتاب کی انتقالی حرکت کو محسوس نہیں کر سکیگا۔ اس وجہ سے کہ اس وقت جاذب اور مجذوب یعنی آفتاب اور اس کے گرد پھرنے والے سیارے بجز حرکت واحدہ متحرک ہیں۔ ہاں اگر دیکھنے والا اس نظام شمسی سے الگ ہو کر کسی اور کہ پر چلا جائے۔ تو اسے البتہ آسانی سے آفتاب کی حرکت انتقالی محسوس ہو سکیگی۔ *
اچھا آئیے۔ اب ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف آتے ہیں۔ متاخرین حکماء نے جو

ایک ہزار سبز بجری کے بعد ہوئے ہیں۔ آفتاب کے واسطے دو حرکتیں ثابت کی ہیں۔ (۱) باوجودیکہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آفتاب دیگر سیارات کی حرکت کا مرکز ہے۔ ایک حرکت اس کی تو حرکت وضعیہ ہے۔ جو خود اس کے محور پر اپنے مرکز کے گرد ساڑھے پچیس روز میں تقریباً تمام ہوتی ہے۔ جسے ان لوگوں نے سنک ایئر میں دریافت کیا ہے۔ اور آج کل سب کا اس پر اتفاق ہے۔

اس حرکت کو ان علامات و نشان و حرکت فلکیہ سے متنبہ کیا گیا ہے۔ جو ایک ہی طریقے سے آفتاب میں پائی جاتی ہے۔ اور مدت مقررہ میں یہ حرکت مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ دوسری حرکت انتقالیہ ہے۔ جو اس فضاے وسیع میں مع تمام سیارات کے جو اس کے نظام کے اندر واقع ہیں ہوتی ہے۔ اس حرکت کی مثل جہنۃ الیسی ہے۔ جیسے کوئی ماں آگے آگے چلتی ہو۔ اور پیچھے پیچھے اس کے بچے چلے جاتے ہوں۔ مگر کہیں ان کے ٹھہرنے کو جگہ نہ ملتی ہو۔ کیونکہ یہ حرکت کسی وقت ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اب بحث یہ واقع ہے۔ کہ آیا یہ حرکت انتقالیہ مستطیل ہے یا مستدیر؟ اور اس حرکت کا مرکز کیا ہے؟ اور کس جہت میں یہ حرکت واقع ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ ساتھ دیگر سیارات گردش کرتے ہیں۔ (حدائق النجوم) میں لکھتے ہیں: ہمارا عالم شمسی ایک ستارے کی طرف چڑھ رہا ہے۔ جو دائیں بران میں جانی علی رکتبہ (ایک شکل کا نام ہے۔ جو چند ستاروں سے مرکب ہے۔ جیسے اسد، ثور وغیرہ) کے واقع ہے۔ اور جو سطح معتدل النہار (معتدل النہار وہ دائرہ فلکیہ ہے۔ جو جزوً بآ و شمالاً آسمان کو دو حصوں پر تقسیم کرتا ہے) میں پایا جاتا ہے۔ کتاب مشہد الکائنات میں قاموس القوامیس سے نقل کیا ہے۔ جو پیرس دارالسلطنت فرانس میں طبع ہوئی ہے۔ کہ آفتاب کو ایک حرکت برافق میں ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ مجموعہ ستارہ ہر کل جہاں کی طرف مائل ہے۔ اور اس کی ایک حرکت اپنے مرکز کے گرد بھی ہے۔ جسے وہ (۲۵) دن (۵) گھنٹی میں مشرق سے مغرب کی طرف ایک عمودی محور کے گرد جو فلک البروج میں ہے تمام کرتا ہے۔

آیات بینات میں ہے۔ کہ آفتاب با اتفاق جملہ علمائے ہیئت حال مع اپنے تمام تواریخ سیارات کے ایک نقطہ کی طرف جو جاتی ہیں واقع ہے بقدر ۲۲۰۰ میل کے فی روز حرکت کرتا ہے۔ بعضوں کا یہ بھی خیال ہے۔ کہ آفتاب مع اپنے پورے نظام کے ثریا کے ایک روشن ستارے کے گرد حرکت کرتا ہے۔ جسے اہل فرنگ (کیوبی) کہتے ہیں۔ اور عرب اسے عقد ثریا کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ مصری اخبار البلال کے صفحہ ۱۲ جلد ۱۱ میں ہے

کہ (استاد کبیل) مدیر صفائے لیک واقع امر کا یہ خیال ہے کہ زمین آفتاب کے گرد حرکت کرتی ہے جیسا کہ ہیئتہ کو بزرگ کا بیان ہے۔ مگر آفتاب ہمیشہ جنوب سے شمال کی طرف جا رہا ہے۔ اور اُس کا سامان نظام اُس کی تبعیت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی اس رفتار میں مدارات نہیں پیدا ہوتے بلکہ مخفی خط مثل چلتے ہوئے سانپ کے پیدا ہوتا ہے۔ (۱) آفتاب ہے۔ (۲) زمین ہے۔ (۳) خط رفتار آفتاب ہے۔ اور (۴) خط رفتار زمین ہے۔

استاد کبیل کا بیان ہے کہ اکثر اذہان میں یہ بات ہے کہ آفتاب ایک خط مخفی چلا جا رہا ہے۔ مگر ایک زمانہ کے بعد پھر اُسی مقام پر پہنچ جائیگا جہاں سے چلا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ خط مستقیم پر جا رہا ہو جس طرح ٹوپ کا گولہ جاتا ہے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ محققین حکمائے حال کی رائے یہ ہے کہ آفتاب کی دو حرکتیں ہیں۔ ایک وضعیہ۔ دوسری انتقالیہ۔ تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ صرف حرکت آفتاب کو بتاتی ہے۔ وضعیہ اور انتقالیہ کی تصریح نہیں کرتی۔ جس سے دو اوزن مطلب نکل سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس حرکت سے حرکت ایسی اُس کی مراد ہو۔ اور ممکن ہے کہ حرکت سالانہ مراد ہو۔ جیسا کہ متقدمین کا قول تھا۔ یا وہ حرکت وضعیہ و انتقالیہ مراد ہو۔ جسے متاخرین نے اختیار کیا ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں گے۔ تو ہماری شریعت کے اقوال میں وہ باتیں ملیں گی۔ جو آراء جدیدہ ہی سے موافقت رکھتی ہوئی گی۔

منجملہ اُن خواہر اقوال شریعت کے قرآن مجید کے سورہ یسین کا یہ بیان ہے۔ ”کل فی کل یسبحون“ یہ ارشاد بلند ذکر کرتے آفتاب اور چاند منازل اور زمین کے ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ ہر ایک ان میں سے ایک فلک میں تیرتے ہیں۔ (یعنی ایک ایک مدار پر حرکت ہیں) ہم نے کئی جگہ پہلے لکھا ہے۔ کہ یہ آیت کسی طرح فلسفہ قدیمہ پر منطبق نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کہ آیت تو یہ بتاتی ہے کہ یہ کوکب فلک کے اندر حرکت کرتے ہیں۔ اور قدامت فلسفہ بالکل اس کے منکر تھے۔ کہ نفس فلک میں ان کی حرکت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ تو مرکز ہونے کے قائل تھے جس کے لئے حرکت محال ہے۔ اسی وجہ سے قدامت علمائے ظاہر الفاظ آیت کو مجاز کی طرف پھیر رہے۔ اور کہا ہے۔ کہ اگر چاہیں آیت سے حرکت شمس و قمر وغیرہ سمجھ میں آتا ہے۔ مگر مراد اس سے فلک شمس و قمر کا متحرک ہونا ہے۔ نہ خود ان کا جس طرح کہتے ہیں کہ فلان شخص کشتی میں جاتا ہے۔ حالانکہ جانے والی

کشتی ہے نہ کہ آدمی۔ مگر مجازاً سوار ہونے والے کو جانیر الایاتاتے ہیں *

لیکن ہم تاخرین کو اس مجاز کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ کسی تاویل کی حاجت ہے۔ بلکہ ظاہر آیت کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ آیت نے اُسی مطلب کو بیان کیا ہے جسے آج کل کی ہیئت نے بیان کیا ہے کہ خود آفتاب و ماہتاب و منازل و ارض متحرک ہیں۔ اور حرکت انتقالیہ اپنے اپنے فلک مخصوص میں حرکت کرتے ہیں۔ غایت الامر یہ ہے کہ ابھی فلک کا مرکز اصلی معلوم نہیں ہے۔ مگر باقی افلاک آفتاب کو محیط ہیں *

(دوسری) سورہ یسین میں ہے ”وَالشَّمْسُ بَجَرٍ مُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ الْقَدِيرُ“
 ”الکثرینوا لعلم“ یعنی آفتاب اپنی مستقر پر یا اپنی مستقر کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ یہیں خدا نے غرض
 علیم نے اُس کے واسطے معین کیا ہے۔ ”قدما“ نے تو اس حرکت سے اُس کی طلوعی اور غروب
 حرکت مراد لی ہے۔ اور اُسے چوبیس گھنٹے میں گرد زمین کے پھر نیوالا بتایا ہے۔ مگر (مستقر)
 کی تفسیر میں گھبرائے ہیں۔ کبھی تو لام کو الی کے معنی میں لیا ہے۔ اور مستقر کی تعبیر بروج سے
 کی ہے یعنی آفتاب جس برج سے چلتا ہے۔ اُسی برج کی طرف پھر پلٹ کر آجاتا ہے۔ اور
 کبھی لام کو قی کے معنی میں لیا ہے۔ اور مستقر سے مراد اُس کا فلک لیا ہے لیکن میرے
 نزدیک دو تو تفسیر میں قابل نظر ہیں *

(پہلی تفسیر) میں تو اس وجہ سے نظر ہے کہ اگر (مستقر) سے مراد برج ہو۔
 جس کی طرف وہ واپس آتا ہے۔ اور لام بمعنی الی ہو۔ تو لازم آتا ہے۔ کہ آفتاب جب ہاں
 پہنچ لے تو ساکن ہو جائے۔ حالانکہ یہ بات لغو ہے۔ اور ناممکن ہے سبب لزوم یہ ہے۔
 کہ جب آفتاب ایک جگہ سے چلا۔ اور بتایا گیا۔ کہ فلاں جگہ تک جائیگا۔ اس کے معنی یہی
 ہیں کہ وہاں تک اس کی مسافت ختم ہو جائیگی جس کے بعد اُسے سکون ہوگا کیونکہ اُس کے
 بعد کا حال بیان نہیں کیا گیا۔ اور قرآن نے یہ نہیں کہا۔ کہ مستقر پر پہنچنے کے بعد پھر
 کبھی دوبارہ حرکت شروع کرے گی لہذا معلوم ہوا۔ کہ چاہئے۔ کہ برج محل سے چل کر جب پھر
 برج محل میں آجائے۔ تو دوبارہ حرکت نہ کرے۔ حالانکہ آپ اسے نہیں مانتے *

(دوسری تفسیر) میں اس وجہ سے نظر ہے کہ اگر (مستقر) سے مراد فلک
 ہو۔ اور لام بمعنی فی جو تو یعنی ہر جگہ۔ کہ آفتاب آسمان میں چلتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی لکھی
 لے کے بموجب ناممکن ہے کیونکہ آسمان آپ کے نزدیک ایک دبیز جسم ہے جس

میں کوئی رستہ نہیں بنا ہے کہ آفتاب اُس میں سے چلے۔ نیز یہ کہ آفتاب کو آپ اُس میں جڑا ہوا بتاتے ہیں *

اور اگر ہم فلسفہ جدیدہ کے مطابق اس آیت کو کہیں۔ تو کوئی بھی اعتراض لازم نہیں آتا۔ اور نہ کوئی خرابی۔ اس لئے کہ ہم نے کوئی آسمان ایسا نہیں مانا ہے۔ جو دیر اور موٹا ہو جس کے اندر کسی دوسرے جسم کا چلنا ناممکن ہو۔ بلکہ ہمارے نزدیک آفتاب فضا میں اپنے مرکز پر ہے۔ اور فضا ہی میں حرکت انتقالیہ کرتا ہے۔ مستقر کے معنی اس وقت میں زمانہ استقرار کے ہونگے یعنی ایک وقت مقرر تک یوں آفتاب چلتا رہیگا جب تک حکم خدا اس کے سکون کی بابت نہ ہوگا۔ اور قیامت نہ آئیگی *

علامہ سید محمد حسین شہرستانی کر بلا فی زمین مستقر کے معنی محل قرار کے بتلائے ہیں۔ اور لام کو بمعنی فی بتایا ہے۔ اس سے وہ آفتاب کی حرکت و ضعیفہ کو ثابت کرتے ہیں۔ یعنی آیت کے یہ معنی ہیں کہ آفتاب اپنے محل پر حرکت ضعیفہ کرتا ہے۔ اور ذلک نقد یز العزیز العلیم سے استلزام اس باب کی طرف بتاتے ہیں۔ کہ یہ صنعت خدا تعالیٰ عز و علیم کی ایسی لطیف ہے۔ جسے اُس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا بہر صورت ان دونوں خیال سے آیت مذکورہ کا انطباق جدید فلسفہ پر ہوتا ہے نہ کہ قدیم فلسفہ پر۔ یہ تو اُس صورت میں ہے جب کہ متداول و مشہور قرأت کی بنا پر اس آیت کو پڑھیں یعنی عاصم اور حفص کی قرأت کی مطابقت کریں۔ لیکن اگر اسے ترک کر کے ائمہ طہارینؑ اور ابوالرسول خدا کی قرأت کے مطابق پڑھیں۔ تو پھر کوئی تامل رہتا ہی نہیں۔ ہمارے محققین علیہم السلام نے اس کو یوں پڑھا ہے۔ والشمس تجری لا مستقر لہا یعنی آفتاب برابر چلا جاتا ہے کبھی ٹھہرتا ہی نہیں جس سے صاف حرکت انتقالیہ آفتاب کی ثابت ہوگی۔ جو مطابق اسے فلسفہ جدیدہ ہے۔ اس قرأت کو مفسرین نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالبؑ سے اور ان کے پوتے امام زین العابدین علیہ السلام سے نیز امام محمد باقر علیہ السلام جعفر صادق علیہ السلام ابن مسعودؓ عکرمہ اور عطاء وغیرہ سے روایت کیا ہے۔ (دیکھو کتب تفسیر) *

(تیسری) سورہ نباہم میں ہے۔ وسخراکم الشمس والقمر اثبین تمہاے وسطہ خدائے آفتاب و ماہتاب کو سحر کیا۔ جو براہِ چل ہے ہیں اس آیت میں بھی خود آفتاب و ماہتاب کے چلنے کو بتایا ہے۔ نہ کہ ان کے افلاک کے چلنے کو۔ اور اس بات کا قائل فلسفہ

جدیدہ ہی ہے۔ نہ قدیمہ۔ اسی وجہ سے قدام اس آیت کی تاویل کرتے تھے کہ مراد اس سے فلك الشمس و فلك القمر ہے۔ حالانکہ جب ایک بات بلاتا ویل صحیح ہو۔ تو تاویل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر یہ اعتراض نہ ہوتا کہ آفتاب خود ہی انتقالیہ اور وضعیہ حرکت کرتا ہے۔ تو البتہ اس تاویل کی گنجائش تھی۔ اب کہ ثابت ہے۔ تو ہم آیت کو اس معنی کا سمجھانے والا کیوں نہ لیں۔ اور کیوں نہ کہیں کہ اس آج کے سبق کو تیرہ سو برس پہلے خداے تعالیٰ نے ہم کو پڑھایا تھا۔ مگر اس وقت ہم بسبب کم معرفت ہونے کے سمجھے نہیں آج جو کسی قدر معرفت زیادہ ہوئی۔ تو سمجھے کہ ہمارا معبود کیا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اگرچہ دونوں حرکتوں کا احتمال ہے۔ لیکن حرکت وضعیہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ کیونکہ تشخیر کا لفظ پورے طور پر اسی وقت صادق

آئیگا۔

اگر یہاں آپ یہ اعتراض کروں کہ آیت مذکورہ تو خدائے تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کر رہی ہے۔ چاہئے کہ اس میں کسی نعمت کا ذکر ہو اور نعمت ہونا آفتاب کی حرکت کا اسی وقت سمجھ میں آئیگا۔ جبکہ اس کی حرکت یومیہ غربی اور طلوعی مراد لی جائے۔ کیونکہ اسی سے شب و روز بنتے ہیں۔ اسی سے سال و ماہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ اسی سے ادھر سے فوائد خلق اللہ کو پہنچتے ہیں۔ اور اگر حرکت وضعیہ یا انتقالیہ مراد ہوگی جیسا کہ تم کہتے ہو۔ تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور آیت بیہمی ہو جائیگی۔

تو ہم اس کا جواب یہ دیتے۔ کہ آپ جدید فلاسفوں کی کتابوں کو پڑھیں۔ تو معلوم ہو کہ اپنے مرکز کے گرد آفتاب کے گردش کرنے سے کس قدر فوائد پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ کہ شمس کے سطوح یکساں نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف حالتیں رکھتی ہیں۔ بعض سطحوں پر کلفت ہے بعض پر سیاہ دھبے ہیں جن میں سے بعض بعض کا قطر بچاس ہزار فرسخ کا ہے۔ بعض سطحوں میں بڑے بڑے مشعل رنگین رنگین اور آگ کے شعلے ہیں۔ اور چنگاریاں ہیں جو اس کے مگنشیائی اجزاء کے جلنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جسے ان حکماء نے اس کے مختلف دوروں میں دیکھا ہے جبکہ وہ مریخ زمین کی طرف ہٹا ہوا ہے۔ تو اس کی تاثیر میں بھی عجیب غریب پائی ہیں۔ مثلاً کبھی شفق پر ان کا اثر دیکھا ہے۔ اور کبھی فضا پر کبھی ظواہر کربائیہ پر۔ اور کبھی مقناطیسی سمیوں پر۔ جو ایسے وقت میں مضطرب الحرت ہو جاتی اور قطب سے بہت مخوف اور یہ اختلاف و انحراف بحسب اختلاف کلفت آفتابی کے ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر مینہ کا برسنا

اُسی وقت ہوتا ہے۔ جبکہ کوئی رخ آفتاب کا کلف دار اس طرف کو ہوتا ہے۔ اور جب کوئی چھوٹے کلف والا رخ اس طرف ہوتا ہے۔ تو کم بارش ہوتی ہے جیسا کہ (مسٹر فانیک) نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور سن (الیزا فرٹ) نے اپنی کتاب مختصر المیۃ میں ہر شل سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ کہ آفتابی کلف زمین کی فصلوں میں بہت مؤثر ہیں کبھی قحط اور کبھی ارزانی اسی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد میں مذکورہ نے لکھا ہے۔ کہ ہم نے جہاں تک ابھی سمجھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کبھی زیادہ کلف والا رخ آفتاب کا زمین کی طرف ہوتا ہے۔ تو ان اقالیم میں جو خط استوا سے قریب ہیں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ (میں کہتا ہوں)۔ اس کے علاوہ بھی تاثرات اس حرکت وضعی کی ہیں۔ مثلاً حرارت یا برودت کا بڑھ جانا خصوصاً استوائی اقلیموں میں۔ پس ممکن ہے۔ کہ پروردگار عالم نے تسخیر آفتاب اس رفتار وضعی پر ان ہی فوائد کی نظر سے کی ہو۔

اسی لئے سے ایک لائے کا مجھے بھی موقع ملا ہے۔ اور وہ یہ کہ دیگر زمینوں کی حرکات مغرب سے مشرق کی طرف جو ہوتی ہیں۔ ان کا سبب بھی آفتاب کی حرکت وضعی ہے یعنی چونکہ وہ بھی بھرت وضعیہ مغرب سے مشرق کی طرف متحرک ہے۔ اس وجہ سے اُس کی نباتات تابعہ بھی اُسی رخ پر متحرک ہیں۔ یہاں اس مطلب کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس قدر بتاتا ہے کہ آفتاب کی حرکت وضعیہ کا یہ بھی اثر ہے۔ کہ زمینوں کی حرکتیں بھی اسی پر مبنی ہیں۔ جس سے ماہ و سال اور فصول پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جو فائدے آپ بیان کرتے تھے۔ وہی اس صورت میں بھی حاصل ہیں۔ اب اعتراض کیا رہا۔

(چوتھے) امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول حضرت ع کے ایک خطبے میں والجوا ملکوف الذی جعلتہ مغیضا للیل والنہار و مجرى الشمس والقمر اس کلام میں جرى شمس و قمر یعنی فضا کو بتایا ہے جس سے خود آفتاب و ماہتاب کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ نہ کہ اُس کے فلک کی۔ اس کلام کا شروع یعنی مغیضا للیل والنہار بھی بتاتا ہے۔ کہ رات اور دن کا ظلو ظلمت اور نور کے متحرک سے ہوتا ہے کیونکہ رات ظل زمین کا نام ہے۔ جو زمین کی حرکت من المشرق لے المغرب کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور دن حقیقت میں اس آفتابی روشنی کو کہتے ہیں جو مشرق زمین سے نکلتا اور مغرب زمین میں غائب ہو جاتا ہے۔ الجو منضیضہ جاکے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ نور اور وہ ظل دونوں ہی اس فضا میں غائب ہو جاتے ہیں۔

اس غیبت کو ظلمت اور ظلم کو نور کی طرف جو حضرتؑ نے نسبت دی ہے۔ اس سے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ لیل و نہار کی حرکت ظلمت اور نور کی وجہ سے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آفتاب کا ایک جگہ پر قائم رہنا اس کے لئے مضر نہیں ہے۔ کیونکہ ظلمت اور نور کا وجود حرکت زمین سے ہو جاتا ہے۔ پس گویا موصومؑ نے پہلے کلام سے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آفتاب کو رات اور دن کے پیدا کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر آفتاب کی حرکت کو مستقلاً ظاہر فرمایا کہ وہ اس فضا سے مسیح میں اپنی تیز رفتار سے متحرک ہے۔ (دیکھو چودھویں دلیل مسئلہ حقیقت فلک میں) *

قرآن مجید میں اودکئی آیتیں ہیں جن سے آفتاب کا سیارات کے لئے مرکز ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ (اول) سورہ الشمس میں خدا نے فرماتا ہے والشمس وضھباب والقمر اذا نزل۔ اس آیت میں خدا نے فرمادیا ہے کہ ماہتاب اپنی حرکت میں آفتاب کا تاراج ہے۔ اور آفتاب کی حرکت کو بالکل نہکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہتاب تو گردش کرتا ہے۔ مگر وہ (آفتاب) اس کے گرد متحرک نہیں ہے۔ اور صرف آفتاب کی بڑی صفت بیان کر دی۔ یعنی اُس کی شمع پیرا آفتاب کی یہ حرکت جو فلسفہ قدیم میں لٹی جاتی ہے ملاحظہ اوصاف میں سے اُس کے ہوتی۔ تو چاہئے تھا کہ خدا نے فرمائیے جس طرح ضحیٰ یعنی اُس کی روشنی کو جو اُس کے اظہار و صاف میں سے تھی بیان کیا۔ اُس کے متحرک کو بیان کرتا لیکن بجائے اُس کے چاند کی حرکت کو بیان فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ آفتاب اس اعتبار سے ساکن ہے۔ اور چاند اُس کے گرد گردش کرتا ہے *

دوسرے سورہ یسین میں فرمایا ہے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر۔ آفتاب سے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے۔ علامہ محمد حسین شہرستانی مرعشی رحمہ اللہ نے اس آیت کا اور تیسری آیت کا انطباق نظام شمسی پر کیا ہے۔ اور دکھایا ہے کہ آیت بتاتی ہے کہ آفتاب مرکز حرکات ہے ہا و وہ خود ان کے گرد متحرک نہیں ہے۔ اور چاند چونکہ اس کے گرد حرکت کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کلام صحیح ہے کہ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر۔ کیونکہ آفتاب ٹھہرا ہوا ہے ایک مرکز پر۔ کیونکہ چاند کو پاسکتا ہے۔ (دیکھیں کتابوں) کہ جب ادراک کے معنی آگے گئی ہوئی چیز کو پایا۔ لیکن اوجھو لینے کے ہیں۔ اور آفتاب اپنی سیرت تقالی میں مع تمام سیارات کے (۴۴) میل فی سکنہ حرکت کرتا ہے۔

اور قرآنی سیر استقالیہ میں زمین کے ساتھ زمین میں فی سکنہ حرکت کرتا ہے تو فلسفہ جدیدہ کی رو سے بھی آفتاب کبھی چاند کو نہیں پاسکتا۔ کیونکہ اُس کی حرکت تیز ہے۔ اور اس کی سست یہ (معلقہ بہتہ الدین کتاب ہے) میری رائے یہ ہے کہ اس آیت کے آفتاب کی حرکت استقالیہ ثابت ہوتی ہے۔ اور آیہ الشمس مجری مستقر تھا سے حرکت وضعیہ۔ پس سورہ یسین دونوں ہی حرکتوں کو بتا رہا ہے۔ وہو المطلب ۴۔

تیسری آیت۔ سورہ یونس میں خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقد راع منازلہ**۔ وہ ایسا معبود ہے جس نے آفتاب کو ضیاء بنایا۔ اور قمر کو نور۔ اور اُس کے واسطے منزلیں قرار دیں۔ پہلے تو پروردگار عالم نے شمس کے واسطے ضو ثابت کی۔ پھر چاند کے واسطے نور۔ اُس کے بعد چاند کا منزل بمنزل حرکت کرنا بتایا۔ آفتاب کی حرکت کا کچھ ذکر نہ کیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر آفتاب بھی ہرچ در ہرچ حرکت کرتا پھر تا۔ جیسا کہ قدماء فلاسفہ کی رائے ہے۔ تو چاہئے تھا کہ پروردگار عالم اسے بھی ضرور ذکر فرماتا۔ کیونکہ اس کے بعد جو سنین اور حساب کے معلوم ہوئے گا اس کو سبب بتایا ہے۔ وہ اس کے زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ بنا بر بیان قدیم حرکت آفتاب سے روز و شب اور سال و ماہ کا حساب درست ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوتا کہ آفتاب اُس حرکت سے متحرک ہی نہیں ہے پس خدا نے تعالیٰ فرماتا کہ اُسے در بیان کیا کرتا ۹

اس مقام پر بعض اُن دلائل سے بھی تعرض ضروری ہے۔ جن سے نظام قدیم کی صحت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ (مجموعہ اُس کے روضہ کافی اور وافعی تفسیر قوی اور بحار الانوار میں بسند ہائے قویہ اصبح بن نباتہ سے مروی ہے۔ کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا آفتاب کے عین سوساٹھ برج ہیں۔ ہر برج ان میں سے مثل ایک جزیرہ کے ہے جزائر عرب سے بہرہ و آفتاب ایک برج پر اترتا ہے ۱۰

اس حدیث کو مجمع البحرین میں رسول اللہ ص سے بھی روایت کیا ہے۔ اور ہمارے قدماء علماء نے اس کی تفسیر و شرح بنا بر فلسفہ قدیم کے کی ہے۔ کہ ہر برج سے مراد دائرہ آسمان کا ایک درجہ ہے۔ نہ ہر برج بمعنی اصطلاحی یعنی بارہ حصوں حصہ آسمان کا اور جب یہ مخنی ہونگے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ آفتاب ہر روز اُن حصوں کا ایک درجہ تین سوساٹھ درجوں میں سے

منے کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب متحرک ہے۔ اور زمین ساکن ہے۔ (اس کا جواب) یہ ہے کہ اسی حدیث میں چند شواہد موجود ہیں جن سے یہ تفسیر غلط ثابت ہوتی ہے۔ (اولاً) یہ کہ آفتاب کے دائرہ کا ایک درجہ خواہ باعتبار فلک البروج کے لویا باعتبار فلک شمس کے قندماء کی رائے ہو جب تو خود زمین کے کرہ سے کٹی گنا بڑا ہے۔ چہ جائیکہ عرب کا جزیرہ جو کرہ زمین کے برابر دیں حصے کے برابر بھی نہ ہوگا پھر کیونکر محصور کا یہ ارشاد صحیح ہوگا کہ ہر برج اس کا مثل عرب کے ایک جزیرے کے ہے۔ کیونکہ جزیرہ عرب تو کل زمین کے مقابلے میں نہایت قلیل غیر محسوس جزو ہے۔ اور اس دائرہ کا ایک درجہ لاکھوں درجہ اس سے بڑا ہے۔ تو مثل کیونکر ہوا؟

(ثانیاً) یہ کہ آفتاب ہمیشہ ایک ہی درجہ پلاس دائرہ کے نہیں واقع ہوتا۔ بلکہ اس کا وقوع نہایت مختلف ہے کبھی ایک درجے سے کم طے کرتا ہے۔ اور کبھی ایک درجے سے زیادہ۔ جیسا کہ آپ کا فلسفہ بتاتا ہے۔ تو کیونکر حضرت کا یہ ارشاد صحیح ہوگا کہ ہر درجہ میں ایک روز آفتاب آتا ہے؟

(ثالثاً) یہ کہ شمسی سال تین سو ساٹھ دن سے کئی دن زیادہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر حضرت کے کلام کا مقصد اسی کا بیان کرنا ہوتا تو چاہئے تھا کہ سال کے دن ہمیشہ تین سو ساٹھ ہی دن کے ہوتے۔ نہ کم نہ بیش۔ حالانکہ انبیا نہیں ہے۔ نیز یہ کہ بعض روایات بحار وغیرہ میں ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ امیر المؤمنین علیؓ کے کلام نے فرمایا آفتاب کے واسطے (۱۸۰) منزلیں ہیں۔ (۱۸۰) دن میں اُن صاحب کو تمام کرتا ہے۔ پھر دوبارہ ایک ایک کر کے اُن سب میں عود کرتا ہے۔ اور اسی کے مجموعے کا نام سال ہے۔ اس حدیث کا ظاہر اور حدیث سابق کا ظاہر دونوں ہی ایک انداز پر واقع ہوئے ہیں۔ اور ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں۔ کیونکہ منزل یا برج دونوں ہی سے ایک مراد ہے۔ مگر فلسفہ قدیم پر اس حدیث کو محمول کرنے سے پہلی حدیث سے بھی زیادہ شکالات پیدا ہونگے۔ مثلاً یہ کہ آفتاب کی منزلیں سال بھر میں دو مرتبہ متکرر ہوتی ہیں۔ حالانکہ سوائے ایک مرتبہ کے دوسری مرتبہ اندر سال کے ایک منزل میں آفتاب دوبارہ نہیں آتا۔ اگر آتا ہے۔ تو (۳۶۰) دن کے بعد نہ (۱۸۰) دن کے بعد۔ نیز پہلی حدیث بتاتی ہے۔ کہ ہر منزل میں ایک روز قیام کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سال میں دو روز

ایک منزل میں اُس کا قیام ہوتا ہے +

بظاہر اس حدیث اور نیز حدیث سابق کا انطباق فلسفہ جدیدہ پر ہوتا ہے۔ جبکہ زمین کی حرکت مہلکہ کو صحیح مان لیا جائے جیسا کہ آج کل مسلم ہے۔ اور وہ یوں کہ زمین اپنے محور استوائی کے میل کی جہت سے اپنی سالانہ حرکت میں جنوب سے شمال کی طرف (۱۸۰) دن میں جاتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر (۱۸۰) ہی دن میں شمال سے جنوب کی طرف اس کے صفحات پلٹتے ہیں۔ جس کا مجموعہ (۳۶۰) دن ہوتا ہے۔ لیکن اس بنا پر برج اور منزل کے وہ معنی مصطلح مراد نہیں ہونگے۔ جو قدماء نے مانے ہیں۔ بلکہ مطلق محل اور موقع مراد ہوگا یعنی زمین کے کچھ قطع دائرے نصف النہار سے ایسے ہونگے۔ جن پر ہر روز آفتاب پڑتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے ایک دن شمار ہوتا ہے۔ لہذا وہ بروج بروج فلکیہ نہ ہونگے۔ بلکہ سطح ارض کے حصص مراد ہونگے۔ جن پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے۔ کہ اتنی مقدار سطح زمین کی جہت پر آفتاب کی روشنی اپنے میل جنوبی و شمالی میں پڑتی ہے۔ وہ تقریباً (۴۷) درجہ اصطلاحیہ کے لحد ہے۔ اور ایک درجہ بیس فرسخ سے زیادہ قدماء کی رائے میں ہے۔ اور قریب اٹھارہ فرسخ کے متاخرین کے نزدیک۔ لہذا دونوں میل جنوبی و شمالی کے مجموعے کے درمیان کئی مسافت بہر تقدیر (۸۰۰) فرسخ سے زیادہ ہوگی پس جبکہ ہم ملین منازل انتخاب کو جو ہر روز مقابل آفتاب واقع ہوتی ہیں۔ اُس خط پر فرض کریں۔ جو دونوں میلوں کے درمیان ہے۔ اور اُس کا عدد (۱۸۰) فرض کر لیں۔ جیسا کہ حدیث نے تصریح کی ہے۔ تو ہمیں لازم ہوگا۔ کہ (۸۰۰) کے عدد کو (۱۸۰) قطع پر تقسیم کریں۔ تو ہر قطعہ زمین کا حصہ جس پر آفتاب نزل کرتا ہے۔ یعنی اُس کی روشنی پڑتی ہے۔ ایک دن میں تقریباً پانچ فرسخ ہوگا۔ اس بنا پر پہلا اشکال تو رفع ہو جائیگا۔ **وکل برج منها مثل جنویۃ** پر پڑا۔ اور اس تحدید پر منطبق ہو جائیگا۔ کیونکہ زمانہ گذشتہ کے جزایر عرب جو جزیرہ العرب کے اندر واقع تھے قطعاً اُن کی نگاہوں میں بہت بڑے نہ تھے۔ اس وجہ سے کہ قدماء کی نگاہیں قاصر تھیں۔ اور پوری ہیئت اُن کی نظر میں نہ تھی۔ بہ خلاف متاخرین کے کہ ان کی نظر میں زمین کا محل و مفصل حال سب واضح ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے۔ کہ جزیرہ کا لفظ وہ لوگ اُس زمانے میں اُسی حصہ پر ملتے تھے۔ جو پانی سے گھرا ہوا ہوتا تھا جس کا طول ایک جرب سے لیکر دس فرسخ تک ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے ہماری یہ تحدید بالکل درست ہو جائیگی۔ اور وہ دو

دوسرے اشکال بھی اس بنا پر مرتفع ہو جائیں گے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب کے لئے اُس کے میل کی حالت میں (۱۸۰) منزلیں زمین کی پڑتی ہیں۔ اس اعتبار سے کہ اُس کا نور اتنے حصوں پر زمین کے واقع ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر آفتاب کا نور ہر روز زمین کے ایک خاص قطعہ پر جو تقرباً پانچ فرسخ کا ہوتا ہے پڑتا ہے۔ جو عرب کے جزائر میں سے ایک جزیرہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس نصف سال تک اسی طرح کا مقابلہ واقع ہوتا رہتا ہے پھر آفتاب انہیں منازل کی طرف جنہیں وہ قطع کر چکا ہے۔ ایک ایک کر کے عود کرتا ہے۔ یہاں تک کہ تین سو ساٹھ دن اور تین سو ساٹھ منزلیں ہو جاتی ہیں۔ اس تحقیق کی رو سے دونوں حدیثوں کا منظر یکساں رہیگا۔ پہلی حدیث تو پورے سال کو بتانے والی سمجھی جائیگی مع دونوں منازل آمد و رفت کے۔ اور دوسری حدیث بھی اُس کو بتانے والی رہیگی۔ مگر آمد و رفت کو الگ الگ کر کے۔

اگر تاویل سے اس حدیث کو دیکھا جائیگا۔ تو بغیر تاویل کے فلسفہ جدیدہ پر منطبق ملیگی۔ البتہ ایک لفظ میں تاویل کرنی پڑیگی۔ اور وہ آفتاب کا اترنا ہے۔ اس سے ہم اُس کی شعاعوں کا پڑنا مراد لے لیتے۔ کچھ کوئی اشکال نہ رہیگا۔ بخلاف باقی تفاسیر کے کہ اُن میں اس سے زیادہ تاویل کرنے کی ضرورت پڑیگی۔ (اب بھی ایک اعتراض سال کے تین سو ساٹھ دن پورے ہونے کا رو گیا۔ مترجم)۔

بالجملہ اس حدیث کے الفاظ میں کچھ خاص ایسے شواہد بھی ہیں۔ جو جدید ہی فلسفہ

پر منطبق ہیں۔

(۱) مثلاً حضرت کا یہ ارشاد کہ آفتاب ہر روز ایک برج پر اترتا ہے

یہ کمال لفظ بتاتا ہے کہ اُن برج سے مراد سطوح زمین ہیں۔ جن پر آفتاب پڑتا یعنی اُسکی شعاع پڑتی ہے۔ اور اگر برج سے مراد آسمانی برج ہوتے۔ تو میں "کننا چاہئے تھا۔ یعنی برج میں اترتا ہے۔"

(۲) حضرت کا تفسیر کرنا آفتاب کے چلنے کو نزول یعنی اُترنے سے خصوصاً بالحوالہ

لفظ علیٰ یعنی اُس کے۔ کیونکہ اس سے بھی شعاعوں کا پڑنا زمین پر سمجھ میں آتا ہے۔

میں نے اس مقام پر زیادہ طول اس وجہ سے دیا ہے کہ اس حدیث کی تفسیر

قدما علماء نے جو فرمائی ہے۔ وہ کسی نظام صحیح منطبق نہ ہوتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے فلسفہ جدیدہ پر منطبق ہونا اس کا ظاہر کیا ہے +

(دوسرے وہ کلمات) جس سے سیر آفتاب پر استدلال کیا جاتا ہے۔

شریعت کے وہ کلمات ہیں جن سے آفتاب کا طلوع وغروب بیان کیا گیا ہے یعنی آفتاب ہی طالع ہوتا اور غروب کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب ہی متحرک ہے۔ اور زمین ساکن۔ مگر جواب اس کا بھی چند طرح سے ہو سکتا ہے۔ (پہلے) اس طرح کہ ہم اس کلام کو عرف کی نظر کے مطابق مانیں۔ یعنی چونکہ عرف عام میں بھی مشہور تھا کہ آفتاب ہی طلوع وغروب کرتا ہے۔ اور ظاہر نظر میں دکھائی بھی ایسا ہی دیتا ہے۔ اس وجہ سے مطابق لُحُوف یہ کہتا وارد ہوئے ہیں + (دوسرے) اس طرح کہ طلوع سے مطلق ظہور آفتاب مراد ہو۔ اور غروب سے مطلق غیبت۔ تو اس بنا پر فلسفہ قدیمہ اور جدیدہ دونوں ہی پر وہ کلمات منطبق ہونگے۔

اور کوئی اشکال نہ رہے گا خصوصاً اس لحاظ سے کہ ان کلمات میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خود خدائے تعالیٰ کا حکم نہیں ہیں۔ بلکہ کسی دیکھنے والے کے قول کی حکایت ہیں مثلاً ایک مقام پر پروردگار عالم ذوالقرنین کے سمجھنے اور ان کے دیکھنے کی حکایت کرتا ہے کہ وجدھا تطلع علی قوم۔ ذوالقرنین نے ایسا سمجھا کہ آفتاب ایک قوم پر طلوع کر رہا ہے۔ اور یہ کہ وجدھا تغرب فی عین حمیة۔ اور ایسا سمجھے کہ ایک کیمچر والے چشمے میں غروب کر رہا ہے۔ خود پروردگار نے اپنی طرف سے نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ آفتاب نے الموضع طلوع کرتا یا غروب کرتا ہے۔ بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ذوالقرنین نے ایسا سمجھا۔ تو اس سے استدلال اس مطلب پر ہرگز نہیں ہو سکتا +

جب یہ بات ختم ہو چکی۔ اور بحث اس مسئلہ میں تمام ہو گئی۔ تو ہم چند اشکالات کے جواب بھی جو اس آیت مذکورہ پر بظاہر پڑتے ہیں اس مسئلہ کو ختم کرتے ہیں +

(پہلا اعتراض) یہ ہے کہ جب زمین گول ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی مشرق اور کوئی مغرب معین نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر جگہ کا مغرب و مشرق الگ الگ ہوگا۔ پھر خدائے تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ یومئذ یخرج ہر سکتا ہے۔ جو فرمایا ہے۔ کہ حتی بلغ مطلع الشمس یا مغرب الشمس۔ یعنی ذوالقرنین مطلع شمس یا مغرب شمس میں پہنچے +

(دوسرا اعتراض) یہ ہے کہ آفتاب تو زمین سے بہت بڑا ہے۔ قدما نے

بھی اس کو زمین سے بڑا مانا ہے۔ اور متاخرین نے بھی تو خدائے تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا۔ کہ وجدھا لغرب فی عین حمتہ۔ ایک چشمے میں آفتاب کیونکر غروب کر سکتا ہے؟

جواب اس کا یہ ہے۔ کہ قدام کے نزدیک زمین کے کھلے ہوئے قطعات جن پر آبادی ہے۔ صرف ایشیا۔ افریقہ اور یورپ تھے۔ اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ذوالقرنین کہاں تک گئے تھے۔ اور کیونکر گئے تھے۔ لیکن مشہور اس قدر ہے۔ کہ شرق و غرب بدو بحر سب کی سیر کی۔ ممکن ہے۔ کہ وہ سواحل غربیہ افریقہ تک پہنچے ہوں۔ جہاں کے لوگ چاند کو پوجتے تھے۔ اور جیوانات وحشیہ سے بھی زیادہ وحشی تھے پھر ان سے بحر اوقیانوس اٹلانٹک کا عبور ممکن نہ ہوا ہو تو اپنے خیال میں یہی سمجھے ہوں کہ آفتاب اس سمندر میں غروب کر رہا ہے۔ اور یہ کہ اس کے بعد کیوں زمین نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات نہ مانی جائے تب بھی ہم کہیں گے۔ کہ خدائے تعالیٰ اپنی طرف سے تو فرماتا نہیں۔ بلکہ ذوالقرنین کی سمجھ کو بیان کرتا ہے۔ کہ وہ ایسا سمجھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ حقیقت میں آفتاب ایک چشمے میں غروب کرتا ہے۔

نیز یہ کہ عین کے معنی جو چشمے کے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کیا لازم ہے عین کے تو بہت سے معنی ہیں مثلاً ان کے پانی بہنے کی جگہ کو بھی عین کہتے ہیں۔ آب کشیر کو بھی کہتے ہیں۔ پس ممکن ہے کہ اسی بحر اوقیانوس کو عین سے تعبیر فرمایا ہو۔ کیونکہ اُسے عین بمعنی آب کشیر کہنا بھی درست ہے۔ اور عین بمعنی پانی بہنے کی جگہ کو بھی کہنا ٹھیک ہے۔ کیونکہ دریاؤں میں اسی سے پانی بہ کر آتا ہے۔

باقی رہا خدائے تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ”فی عین حمتہ“ کیچر والے عین یعنی سمندر میں۔ یا فی عین حامیۃ گرم سمندر میں۔ تو یہ بات بحر اسود پر منطبق ہو سکتی ہے جو ایشیا کے مغرب میں واقع ہے۔ اور بحر اٹلانٹک پر منطبق ہو سکتی ہے۔ جو افریقہ کے مغرب میں واقع ہے۔ کیونکہ اول کی نسبت تو یہ مشہور ہے۔ کہ وہ زیادہ گرم اور سیاہ پانی ہے۔ اور دوسرے کی نسبت یہ کہ بہت گرم ہے۔ خصوصاً جو حصہ اُس کا خط استواء کے قریب واقع ہوا ہے۔ لہذا معلوم ہوا ہوگا آیت کے معنی بالکل صحیح ہیں۔ ذرا بھی اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔

رہا پروردگار عالم کا یہ ارشاد کہ وجدھا تطلع علی قوم لم یجعل لہم من دینہا
 ستر اواس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ لوگ اقصائے مشرق کے
 باشندے ہوں۔ جو نہایت وحشی اور بہرہ نہ پھرنے والے تھے۔ مثل سائیر یا یا جاپان۔ اور
 البعد ہندوستان والے۔ اور جو بحر اعظم سے قریب ہیں۔ جن میں اکثر سوائے جاپانیوں کے
 اب تک وحشی قومیں ہیں۔ اس بنا پر حاصل اس کلام قرآنی کا صرف بیان کرنا اس بات
 کا ہو گا کہ ذوالقرنین آبادی کے مشرقی حصے میں بھی گئے۔ جہاں کے لوگ نہایت وحشی
 اور بہرہ نہ تھے۔ جن پر سوائے آفتاب کی شعاعوں کی چادر کے کوئی چادر یا کپڑا ستر کی واسطے
 نہ تھا۔ یا یہ کہ اُن کے جسم پر مشرقی سردی سے بچانے کا کوئی لباس نہ تھا۔ سوائے آفتاب
 کی دھوپ کے کیونکہ اُن کے پاس کوئی مکان نہ تھا۔ نہ چھت۔ نہ خیمہ نہ اور کچھ۔ یا یہ
 کہ اُن کے جسموں کو چھپانے والی نگاہوں سے کوئی شے سوائے آفتاب کی دھوپ کے
 نہ تھی۔ گویا اس سے اُن لوگوں کا نہایت وحشی ہونا بیان کیا ہے۔ والعلم عند اللہ۔

نواں مسئلہ

جرم آفتاب کی صفات خمسہ کی تحقیق

سوال۔ بہت دلوں سے ہم اس امر کو مان رہے تھے کہ جو کچھ حکماء قدما نے
 آفتاب کے اوصاف کے متعلق بیان کیا ہے۔ وہ بالکل صحیح ہے۔ مثلاً آفتاب کا
 ابدی الوجود ہونا۔ تولید حرارت نہ کرنا۔ وزنی نہ ہونا۔ ایک جسم حجم ٹھوس ہونا وغیرہ۔
 اور ہم اپنے اعتقاد میں یہ بھی سمجھ رہے تھے۔ کہ شریعت نے بھی ایسا ہی کچھ بیان
 فرمایا ہے۔ مگر اس زمانہ میں جب کہ جدید علم ہیئت نے ترقی کی۔ اور اس کے اصول
 معلوم کئے۔ تو دریافت ہوا۔ کہ یہ صفات آفتاب کے متعلق بیان کرنے محض
 غلط ہیں۔ کیونکہ ہم جس سے اس کے برخلاف پاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے۔
 کہ آیا شریعت اور فلسفہ جدید ایک دوسرے سے مطابقت ہے۔ یا شریعت اور
 فلسفہ قدیم۔ (ہاں ان کے فلسفہ قدیم کی غلطی ثابت ہو چکی۔ پس اگر شریعت اُس سے

مطابق ہے۔ تو وہ بھی غلط ہوگی۔ بینوا تو جروا) *

جواب

ہر نقاد ماہر جسے علم حقیقی سے کچھ بھی حصہ ملا ہے جانتا ہے۔ کہ علوم عقلیہ خصوصاً علوم ریاضیہ کے بیان کی ذمہ داء عقل ہے۔ نہ شریعت۔ یعنی کہ شریعت کا فرض منصبی یہ نہیں ہے۔ کہ علوم ریاضیہ کی تفصیل بیان کرے۔ بلکہ اُس کا کام تو صرف احکام و اخلاق کی تعلیم ہے۔ اور اگر کسی موقع پر کچھ اُس کے متعلق بھی بیان فرمائے۔ تو یہ صرف اُس کا تفضل ہے۔ چنانچہ ہماری شریعت نے ایسا ہی کیا ہے۔ کہ علاوہ اخلاق و تمدن کی تعلیم کے علوم ریاضیہ و فلسفہ کو بھی مست کچھ بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ شریعت آخری شریعت تھی اور دیگر شرائع سابقہ سے مکمل بھی۔ اس وجہ سے اُس نے اپنے لئے فیض بھی حاصل کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے کی شریعتیں مثلاً شریعت مسیحی نے سوائے اخلاق کے اور کچھ تعلیم نہیں کیا۔ اور ہمارے رسولؐ نے بڑے بڑے دقیق مطالب فلسفہ و طبیعہ کو بھی عامہ خلائق کے انتفاع کی غرض سے ارشاد فرما دیا ہے۔ اور بت سے ابواب حکمت بذریعہ اپنے اوصیائے کرام کے جو آپ کے بعد ہوئے مفتوح فرما کر نکات حکمت کو ظاہر فرما دیا ہے۔ تاکہ ہر زمانے اور ہر شہر کے آدمی اُس سے فائدہ اٹھا سکیں *

میں سچ کہتا ہوں۔ کہ ہماری شریعت کے بیانات اس درجہ جدیدہ فلسفہ کے معلومات سے موافقت رکھتے ہیں۔ کہ اگر ہم کو یقین نہ ہوتا۔ کہ فلاسفرانِ حال نے اپنی کوشش اور جدید آلات کے ذریعے سے ان باتوں کو دریافت کیا ہے۔ تو کر سکتے تھے۔ کہ انہوں نے ہماری شریعت ہی سے ان مطالب کو حاصل کیا ہے۔ کیونکہ جس قدر ہم اس شریعت کے اقوال کو تلاش سے پاتے جاتے ہیں۔ اسی قدر ہمارے اس خیال کی تصدیق اور بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے *

اب میں سوال کے پہنچ مطلبوں کو آئندہ پانچ بحثوں میں بیان کرتا ہوں جس سے ثابت ہو کہ شریعت کی رائے ان کی بابت بالکل وہی ہے جو فلسفہ جدیدہ کی رائے ہے *

پہلی بحث

اس بیان میں کہ آیا آفتاب میں حرارت ذاتی ہے۔ جس طرح اس کا نورانی ہونا ذاتی

ہے۔ جیسا کہ فلسفہ جدیدہ میں ثابت ہوا ہے۔ یا یہ کہ آفتاب سے صرف روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور خود اُس میں نہ حرارت ہے۔ اور نہ اجزائے ناریہ پائے جاتے ہیں جیسا کہ فلسفہ قدیمہ کا بیان ہے +

یونانی حکماء کا تو ضرور یہ دعویٰ ہے کہ آفتاب خود نہ تو گرم ہے نہ سرد۔ نہ تر ہے نہ خشک۔ کیونکہ چاروں صفتیں اجسام عنصریہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اجرام علویہ بالکل عنصریات سے مبرا و منفرد ہیں۔ رہی یہ حرارت جو آفتاب سے محسوس ہوتی ہے۔ یا خشکی کی کیفیت۔ وہ اُن کے نزدیک نور آفتاب کی خاصیت سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ آفتاب کے نور میں یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کسی سطح پر واقع ہو۔ اور وہاں سے منعکس ہو کر روشنی اوپر کو جائے تب حرارت یا بیروست پیدا کرے۔ لہذا اس حرارت یا بیروست کو آفتاب سے کچھ نسبت نہیں ہے۔ بلکہ اُس سطح سے تعلق ہے۔ جہاں سے روشنی منعکس ہو کر اوپر جاتی ہے۔ آفتاب صرف ایک سبب ہے جس سے زمین سے حرارت پیدا ہو جاتی ہے +

مگر متاخرین حکماء کے نزدیک آفتاب مثل چراغ کے ہے جس میں نور اور نار دونوں ہی پائے جاتے ہیں۔ (قدما اس کے مخالف ہیں)۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے رکود آفتاب کے مسئلہ میں منجین کا قول یوں نقل کیا ہے کہ ”آفتاب کی حرارت باعتبار اُس جرم کے نہیں ہے جس سے یہ کہا جائے کہ مشرکین کو اگر اُس سے قریب کر دیا جائیگا۔ تو اُن پر عذاب ہو جائیگا۔ بلکہ یہ حرارت شعاعوں کے منعکس ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو شے زمین سے جتنی دور واقع ہوگی۔ اُسی قدر اُس میں حرارت کا اثر کم پہنچے گا۔ (مثلاً چھت پر حرارت زیادہ معلوم ہوگی۔ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جانے سے اُس سے کم اثر معلوم ہوگا۔ اگر اُس سے بھی اوپر کوئی چلا جائے۔ تو اور بھی حرارت کا اثر کم محسوس ہوگا)“ +

نیز مجلسی علیہ الرحمہ نے مسئلہ محو قمر میں منجین کی رائے بیان کی ہے کہ ”کل اجرام فلکیہ مخزن دگر می (کو قبول نہیں کرتے)۔ اور یہ امر منجین سابقین کے مسلمات میں سے ہے +

فلسفہ جدیدہ کہتا ہے کہ آفتاب سے نور بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور ناریہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں ہی کو آفتاب اپنی شعاعوں کے ذریعے سے زمین کی طرف بھیجتا ہے۔ نیز یہ کہ کہ آفتاب مرکب ہے نار اور بخار سے جس کی ناریہ ہمیشہ جوش زن اور مشتعل رہتی

ہے جسے یہ لوگ آگ کے عظیم الشان دریا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جس کے شعلے ہر وقت موج زن اور مشتعل رہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ اس کے شعلوں کی لپٹ ہواؤں کے تھپہڑے سے پچاس پچاس ہزار فرسخ تک جاتی ہے۔ اگر ناظرین اس لپٹ اور شعلے کو دوربین کے ذریعے سے دیکھ لیں۔ تو اُس وقت کیفیت اُٹے۔ کہ میگنیشی اجزاء اس طرح شعلہ ور ہوتے ہیں *

اس وقت تک حکمائے حال نے جو کچھ دریافت کیا ہے۔ چودہ مادہ سے زیادہ آفتاب میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً آئنا۔ لوہا وغیرہ۔ جسے آپ اُن کی کتابوں سے دریافت کر سکتے ہیں۔ یہاں صرف اس قدر بیان کرنا مقصود ہے۔ کہ آفتاب سے ناریہ خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ناریہ اُس کے ماتحت تمام سیارات تک پہنچتی ہے۔ اگرچہ بہت بڑا حصہ اس کی ناریہ کا آتے آتے رستہ ہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حال کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آفتاب کی حرارت کا حصہ جزو زمین تک پہنچتا ہے۔ وہ دو ہزار تین سو اکاسی ملین میں سے ایک جزو ہے۔ اور باقی ذرات حرارت یا توراہ میں تلف ہو جاتے ہیں۔ یا دیگر سیارات و اقمار و شہب اور مدار ستاروں تک چلے جاتے ہیں۔ باقی بھی شریعت اسلام میں توجہ سے اس کے اقوال کو تلاش کیا جائیگا۔ کوئی قول بھی فلسفہ قدیم کے موافق اس باب میں نہ ملیگا۔ بلکہ بہت سے اقوال فلسفہ جدید کی تائید کرتے ہیں *

پہلا قول۔ سورہ نوح میں پروردگار عالم فرماتا ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا آفتاب کو خدا نے چراغ بنایا ہے۔ جس سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آفتاب مثل چراغ کے روشنی اور حرارت دونوں ہی کا منبع ہے۔ جیسا کہ یورپین حکما کی رائے ہے۔ یہ بھی واضح ہے۔ کہ قرآن مجید آفتاب کو چراغ بتاتا ہے۔ اور چاند کو صرف نور جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ شعاعیں جو آفتاب میں پائی جاتی ہیں۔ اُس کی ذاتی ہیں۔ اور چاند میں ذاتی نہیں ہیں *

دوسرا قول۔ سورہ نبا میں وجعلنا سراجا وهاجا۔ ہم نے دیکھتا ہوا چراغ پیدا کیا۔ مفسرین کا اتفاق ہے۔ کہ اس آیت میں چراغ سے مراد آفتاب ہے۔ ثعلبی مفسر نے لفظ سراج کو آفتاب سے تفسیر کرنے کے بعد وهاج کے معنی

حار و قار (گرم دہکنے والا) بتایا ہے۔ متقاتل مفسر نے لکھا ہے۔ وہج کے معنی تجمع نور و حرارت کے ہیں۔ قار موس میں لکھا ہے۔ ”وہج النار تنقدت“۔ بہر حال یہ آیت بکمال وضوح بتاتی ہے کہ آفتاب میں آگ کی طرح اشتعال ہے۔ اور یہی رائے حکمائے حال کی ہے۔

تیسرا قول۔ روضہ کافی خصال علل الشرائع۔ بحار وغیرہ میں باسناد قوی محمد بن مسلم سے مروی ہے۔ کہ امام خامنہ باقر علیہ السلام نے فرمایا یا زین تفسیر نور الشقلین۔ مجمع البحرین۔ تفسیر قمی اور بحار میں دوسری سند سے انہیں حضرت ث سے مروی ہے۔ سلام بن مستنکرتا ہے۔ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یا حضرت آفتاب پر نسبت چاند کے گرم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے آفتاب کو آگ کے نور سے پیدا کیا۔ اور صاف پانی سے۔ ایک تہ اس کی دی۔ اور ایک تہ اس کی یہاں تک کہ سات طبق ہوئے۔ پھر اس کے اوپر سے آگ کا لباس اُسے پہنایا۔ اسی وجہ سے آفتاب پر نسبت چاند کے گرم ہے۔ اس روایت کا بقیہ حصہ آئندہ بیان کیا جائیگا۔

اس کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سائل کو اس قدر ضرور معلوم تھا کہ آفتاب بنانا منہج حرارت ہے۔ مگر اُسے کم اس کی نہ معلوم تھی۔ اُس لم کو حضرت ث سے دریافت کیا۔ جسے حضرت نے اس طرح واضح فرما دیا کہ اس کا جیالوجی اور جغرافیہ طبعی بھی معلوم ہو جائے۔ اس حدیث سے ہم کو کئی جدید معلومات کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ جرم آفتاب کئی تہوں اور طبقاتوں سے مرکب ہے۔ جیسا کہ حکمائے حال کی رائے ہے۔ اور ہرگز ویسا نہیں ہے۔ جیسا کہ حکمائے سابق اس کی نسبت کہا کرتے تھے کہ آفتاب بسیط ہے۔ دوسرے یہ کہ آفتاب بھی مثل دیگر اجرام ارضیہ کے عنصریات اور مادیات سے یعنی پانی اور ہوا اور بخارات سے مرکب ہے۔ یہ بھی حکمائے حال کے اقوال کے مطابق اور قدیم فلسفہ کے مخالف ہے۔ تیسرے یہ کہ آفتاب بنانا حرارت و ناریت کا منہج ہے۔ چوتھے یہ کہ جرم قمی میں بھی حرارت پائی جاتی ہے۔ مگر نسبت آفتاب کے کم ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ تفصیل بیان کرتے ہوئے پانچویں یہ کہ آفتاب کے اس رخ کی حرارت کا یہ سبب ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اُسے آگ کا لباس پہنایا ہے۔ جو اس کے تمام طبقات پر محیط ہے۔ یہی رائے حکمائے حال کی بھی

ہے +

دیکھتے سکرئیل کو س فاندیک اپنی رلیوں میں کیا ظاہر کرتا ہے۔ اُس کا خیال ہے کہ آفتابوں کی شعاعوں کی قوت ایک روشن مادے کے غلاف میں منحصر ہے جو جوہر آفتاب کو محیط ہے۔ اور اس مادہ کا نام فوٹوسفیر ہے۔ اور ساری قوت جوہر آفتاب کی اس امر پر صرف ہوتی ہے کہ اس کرہ کا جو فعل ہے یعنی حرارت اور نور وہ باقی ہے۔ پس کسی جسم کا ایسا ہونا کہ اُسے کوئی دوسرا کرہ روشن اور شعاعوں والا محیط ہو۔ اُس کے آفتاب ہونے کے لئے نہایت ضروری ہے۔ (یعنی کسی جسم کو دی کو آفتاب اُس وقت تک نہ کہیں گے جب تک اُسے کوئی دوسرا کرہ نورانی شعاعوں والا محیط نہ ہو)۔ اور یہ کرہ محیط مرکب ہے۔ ایک مشتعل مادہ سے۔ جو اس نور میں ٹوٹ رہا ہے۔ جو جوہر آفتاب سے نکلتا ہے۔ اور اگر اس مسئلہ کو پورا حل کرنا چاہا ہو۔ تو "سکوپ" کے ذریعے سے حل کرو جو آفتاب کے اصلی رنگوں کو ظاہر کر دینگا۔

میں کہتا ہوں کہ جو چیز ایسی ہو کہ سوائے سیکٹر اسکوپ کے حل نہ ہو سکتی ہو۔ کیوں کر ممکن تھا کہ صاحب شریعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کے اوصیاء علیہم السلام اس سے زیادہ اپنے اہل زمانہ کے سامنے بیان کر سکتے۔ بلکہ بسا تعجب ہے کہ کیونکر وہ اس بات کو کہہ سکے۔ اور مسائل اور سامعین اُس کے متحمل ہو سکے۔ اور کس طرح اُس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوئے۔ حالانکہ نہ اُس وقت کوئی رائے ان حضرات کے کلام کی معین تھی۔ اور نہ کوئی آلہ موجود تھا جس سے اُن کے قول کی تصدیق ہو سکتی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اُس زمانہ کے لوگ جو ہمارے حاملان شریعت کی تصدیق کرنے پر مجبور تھے۔ اُس کا سبب یہ تھا کہ بار بار اُن کی سچائی اور اُن کی علمی اور عملی امتیازات کو دیکھ چکے تھے۔ جن سے اُن کو پورا بھروسہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ یہ فرماتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک اور واقع کے مطابق ہے۔ بلکہ ان سب باتوں سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ اُس زمانہ کے آدمی ایسے باریک مطالب اور علمی دقائق کو سمجھ ہی کیونکر جاتے تھے۔ حالانکہ نہ کوئی علمی اور عملی ذریعہ اُن کے پاس موجود تھا۔ اور نہ کوئی آلہ رسول نے اس خاندان رسالت اور ان حاملان وحی کے جو موجودات عالم کے واقعی حالات کو بغیر کسی آلہ کی مدد کے محض اپنی وحی اور امام کی قوت سے بیان فرماتے تھے۔ خدا کی قسم ہے کہ جب میں ان اقوال پر اپنے ائمہ طاہرین

کے مطلع ہوا ہوں۔ تو ایک ایسی دہشت اور حیرت طاری ہوئی ہے جو شاید اس دہشت اور حیرت سے کم نہ ہوگی۔ جو ان لوگوں پر طاری ہوتی تھی۔ جن کی حضوری میں صاحب شریعت اپنے ان حکمی اقوال کو بیان فرماتے تھے +

چوتھا قول۔ روضہ کافی اور کتاب سحر میں باسناد قوی اصبخ ابن نباتہ صاحب خاص جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ذیل میں ایک طولانی حدیث کے ارشاد فرمایا۔ کہ آفتاب کا رخ اگر زمین والوں کی طرف ہوتا۔ تو خود زمین اور اُس کے باشندے اور موجودات شدت حرارت آفتاب کی وجہ سے فنا ہو جاتے۔ لہٰذا اس کلام کا ظاہر بتا رہا ہے اس بات کو کہ آفتاب میں خود ذاتی حرارت شدیدہ ہے جو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے +

اب یہاں اگر آپ یہ کہیں کہ آفتاب تو ایک جسم کر دی ہے۔ اور اپنے مرکز پر گردش کرتا ہے۔ اُس کے لئے چہرہ اور پشت یا ایک رخ اور دُرخ کننا کیا معنی رکھتا ہے۔ اور بالفرض ہم اسے مان بھی لیں۔ تو آفتاب اپنی گردش میں ہر رخ زمین کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو کونسا وہ رخ باقی رہ گیا۔ جسے امام نے فرمایا۔ کہ اگر زمین کی طرف ہوتا۔ تو اہل زمین فنا ہو جاتے۔ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا۔ کہ فلاسفر ان حال نے اپنے رصد جدید میں یہ دعوے کیا ہے۔ (دیکھو تقویم ۳۲۳ھ کی چونچم الملک طرابلسی کی تالیف سے ہے) کہ آفتاب کے بعض رخ بعض کے نسبت زیادہ گرم ہیں۔ اور اُس کے استوائی صفحہ اگر کلف سے خالی ہوں۔ تو نسبت اُن اطراف کے جو تیس درجے کے عرض کے بعد ۱۷:۱۷ کی نسبت سے پڑتے ہیں زیادہ گرم ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ شبہ دفع ہو گیا۔ کہ آفتاب کا ایک رخ دوسرے رخ سے زیادہ کیونکر گرم ہو سکتا ہے۔ نیز ان کا دعوئے ہے۔ جیسا کہ تقویم مذکور میں لکھا ہے کہ آفتاب کا شمالی صفحہ جنوبی صفحہ سے زیادہ گرم ہے۔ اور ان سب سے پہلے حکیم اُستاد ہرشل نے دعوئے کیا ہے۔ کہ نصف رجب آفتاب نسبت دوسرے نصف کے زیادہ گرم ہے۔ پس جبکہ صفحہ شمالی نسبت صفحہ جنوبی کے زیادہ گرم ہوا۔ تو آپ کا شبہ دفع ہو گیا۔ اور اگر مان بھی لیا جائے۔ کہ آفتاب اپنی گردش میں اپنے تمام صفحوں کو ہماری طرف پھیرتا رہتا ہے۔ تب بھی ہم کہیں گے۔ کہ اُس کے قطبی دو رخ یعنی جنوبی اور شمالی تو ہماری زمین کی طرف کبھی واقع ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ زمین کی گردش

آفتاب کے گرد اُس کے استوائی صفحات کے مقابل میں ہوتی ہے۔ نہ اُس کے دونوں قطبوں کے مقابل۔ پس جو شخص کہ زمین پر ہوگا۔ اگرچہ آفتاب کے قطب کو بالفرض دیکھ سکے۔ لیکن پھر بھی آفتاب کا قطب اس کے مقابل نہ ہوگا۔ اور نہ اُس کی شعاعیں اُس پر پڑیں گی پس حضرت کا یہ ارشاد بالکل ٹھیک ہے۔ کہ آفتاب کا وہ رخ اگر زمین کی طرف ہوتا۔ رخ۔ کیونکہ بہت اچھی طرح ممکن ہے۔ کہ حضرت کی مراد اس کلام سے اُس کا شمالی رخ ہو جس کے اس طرف ہونے سے آپ نے اہل زمین کے فنا ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس میں ہرگز شک نہیں ہے۔ کہ اُس کا شمالی رخ اگر زمین کی طرف ہوتا۔ تو اہل زمین کو بیشک جلا دیتا۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہے۔ جیسا کہ حال کے رصد خانوں نے بیان کیا ہے۔ نیز ہم اس کا جواب یوں بھی دے سکتے ہیں۔ کہ وجہ کے معنی توجہ کے بھی ہوتے ہیں۔ پس اس بنا پر حضرت کے کلام کا یہ مطلب ہوگا۔ کہ آفتاب کی پوری توجہ زمین کی طرف ہوتی۔ یعنی اُس کی تمام شعاعیں زمین کی طرف پڑتیں۔ تو یقیناً زمین اور اہل زمین کو جلا دیتا۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ جیسا کہ متاخرین حکماء کی رائے ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض فلاسفوں نے بیان کیا ہے۔ کہ ایک دن میں جس قدر آفتاب کی حرارت فنا ہو جاتی ہے۔ وہ سب اگر جمع ہو کر زمین پر پڑتی۔ تو وہ اس تمام کرۂ بخاری کے جلا دینے کو کافی ہوتی۔ حالانکہ یہ کرۂ بخاری زمین سے گیارہ میل اوپر تک کو چھپائے ہوئے ہے۔ نیز مسٹر فاندیک نے بیان کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ آفتاب کی حرارت جس قدر سال بھر کی مدت میں زمین پر پڑتی ہے۔ اگر وہ دفعتاً ایک مرتبہ واقع ہوتی۔ دراصل ایک کرۂ بخاری سے جس کا قطر پچاس ذراع کا ہے گھری ہوئی۔ تو یہ کرۂ بخاری تمام اُسی وقت پگھل جاتا۔ اور جب ایک سال کا یہ حال ہے۔ تو کئی سال آفتاب کے پڑنے سے کیا حال ہوتا۔ کیا یہ حرارت زمین کے سخت سے سخت معدن کو جلا نہ دیتی۔ اور اُس کے موجودات کو دھواں بنا کر اڑا نہ دیتی۔ جیسا کہ اس حدیث شریف کا بیان ہے؟

پانچواں قول۔ تفسیر قمی اور مجمع البحرین۔ نیز بحار الانوار اور نور الثقلین سے منقول ہے۔ کہ امام رضا علیہ السلام (آٹھویں امام) نے فرمایا۔ الشمس والقمر ایتان یعنی آفتاب و ماہتاب دونوں ہی خدا کے تعالے کے قدرت و جود کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا۔ وضو نماز۔ من و زرع۔ شہ و حر۔ ہمارا۔ ناریہ۔ ہم۔ ان دونوں کی مدد سے تو عرش خدا کی مدد سے ماخوذ ہے۔

اور ان کی حرارت جہنم کی آگ سے۔ جب قیامت ہوگی۔ تو ان دونوں کی روشنی عرش کی طرف واپس جائیگی۔ اُس وقت آفتاب باقی رہیگا نہ مانتاب نہ۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ (۱) یہ کہ جرم آفتاب میں خود حرارت ہے۔ (۲) یہ کہ قمر کی روشنی بھی ذاتی ہے۔ نہ کہ آفتاب کی روشنی سے روشن ہے جیسا کہ آئندہ ہم بیان کرتے گئے۔ (دیکھو مسئلہ احوال قرآنندہ)۔ (۳) یہ کہ جرم قمر میں بھی حرارت ہے۔ اُسے بھی ہم آئندہ احوال قمر میں بیان کرتے گئے۔ (۴) یہ کہ کسی شے کا فنا ہو جانا اُس کی صورت کے فنا ہو جانے اور مادے کے منتشر ہو جانے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ کچھ ضرورت اس کی نہیں ہے کہ اصل مادہ بھی فنا ہو جائے۔ اس نکتہ کا فائدہ آئندہ معلوم ہوگا۔

چھٹا قول۔ کافی اور بحار میں نیز دیگر کتب احادیث میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے۔ یا یحییٰ بن امام جناب محمد بن علی الباقری علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ آفتاب پر ایک فرشتہ موکل ہے۔ جو اُس پر پانی چھڑکتا رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو زمین اُس کی حرارت سے جل اٹھتی۔ اس کلام سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ آفتاب میں بذاتہ حرارت اور ناریت ہے۔ جیسا کہ حکمائے حال کا خیال ہے۔ البتہ اُس پانی میں کسی قدر بجھ ہو سکتی ہے جس کی بابت معصوم نے فرمایا ہے۔ کہ فرشتہ آفتاب پر چھڑکتا رہتا ہے۔ میں اس کے متعلق تین وجہیں بیان کر سکتا ہوں۔

پہلی یہ کہ جس طرح ہماری شریعت مطہرہ کے تحت سے اقوال حکمت آمیز کے اسرار آج تیرہ سو برس بعد کھلے جبکہ جدید فلسفہ نے ترقی کی۔ حالانکہ اس وقت تک اُن اسرار کو کوئی سمجھ نہ سکا تھا۔ اُسی طرح ممکن ہے۔ کہ اگرچہ اس وقت تک کھلم کھلا نے اس امر کو دریافت نہیں کیا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ آئندہ کسی آواہرِ رصد کے ذریعے سے ثابت ہو جائے۔ کہ آفتاب کی حرارت پانی کے ذریعے سے کم کی جاتی ہے۔

دوسری یہ کہ اس حدیث کا مطلب ممکن ہے۔ کہ یہ ہو۔ کہ خدائے تعالیٰ پانی کے ذرات اور رطوبات لطیفہ رقیقہ کو برابر کر دے ہو ا میں پھیلاتا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے آفتاب کی پوری حرارت کا اثر زمین پر نہیں پڑ سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ ہر زمانے میں فضائے آسمان میں رطوبات اعد پانی کا وجود ضرور رہتا ہے۔ خواہ اس قسم کی رطوبت ہو۔ جو سمندروں کے بخارات کے ذریعے سے فضا تک جاتی ہے۔ خواہ وہ رطوبت ہو جو میند برسنے سے ہوا میں رہتی ہے۔

اور اگر یہ رطوبت نہ رہتی۔ تو یقیناً زمین کو آفتاب کی اصلی حرارت کا تحمل نہ ہو سکتا۔

تیسری یہ بھی محتمل ہے کہ اس پانی سے مراد وہ بارش ہو جو کہ آفتاب پر پڑا کرتی ہے۔

جس کا دعویٰ اس زمانے کے حکماء نے کیا ہے۔ کہ جس طرح زمین پر میٹھ بڑھتا ہے۔ اسی طرح کہ آفتاب پر بھی بارش ہوتی ہے۔ جیسا کہ منجم جلیل نجم الملک طہرانی نے جہتہ ۳۱۶ھ میں لکھا ہے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے۔ کہ منجم چاندی شمس کے اُس کی بارش بھی ہے۔ چنانچہ آفتاب کے مغربی حصے میں بمقدار تیس درجہ کے ایک چیز ابر سے مشابہ پانی جاتی ہے۔ جس کی اوپر والی قومیں ایک دوسرے سے مختلط ہیں۔ اور جو تومیں کہ کہ و مسفر کی طرف پانی جاتی ہیں۔ بعض اُن میں سے تیرا و شعلے کی صورت کی ہیں۔ جن میں ابر کے روشن ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں۔ نیز آفتاب کی شمالی جانب میں کچھ باریک باریک ڈورے اور خطوط محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے گویا مینہ برس رہا ہے۔ نیز مرکز قوس آفتاب میں ایک کشیف ابر چمک رہا ہے۔ جو نیچے تک ممتد ہے۔ جیسے بہت سی جڑیں لٹک رہی ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ کہ مینہ برس رہا ہے۔ نیز قوس آفتاب کی طرف بہت سے ڈورے بارش کے خطوط کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ اور وہ ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر مائل دکھائی دیتے ہیں۔ نیز حکماء حال نے جو حساب کیا ہے۔ تو اُس بارش کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہر سکند میں ایک سو پچاس میل پایا ہے۔ اتفاق سے اسی تاریخ میں جبکہ اس کا حساب ہو رہا تھا یورپ میں ایک شفق نمودار ہوا۔ جس کے بعد لوگوں نے بہت سی آفتابی بارش کا مشاہدہ کیا۔ اور دو مہینے بعد آفتاب پر ایک گہرا اور دکھائی دیا جس کے نیچے خطوط اور ڈورے مثل منحنی خطوط کے نظر آئے۔ جسے اچھی طرح بارش کہہ سکتے ہیں۔ انتہی ۴۔

حکمائے حال نے ان خطوط کو بارش سمجھا ہے۔ مگر ابھی تک یقینی طور پر یہ حکم نہیں لگا سکے ہیں۔ کہ نے الحقیقت یہ بارش ہی ہے۔ یا کوئی اور چیز لیکن اس قدر ضرور ہے۔ کہ اگر ان کی بات صحیح ہو۔ تو حدیث مذکور کا ظاہر بیان بالکل مطابق واقع ثابت ہو جائیگا۔ کیونکہ حضرت اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ آفتاب پر ایک فرشتہ موقوف ہے۔ جو اُس پر پانی پھونکتا ہے۔ یعنی آفتاب کی حرارت کم کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے بارش مقرر فرمائی ہے۔ اس وجہ سے کہ پانی اور رطوبت یقیناً حرارت کو گھٹا دیتی ہے۔ خواہ وہ بارش اُن بخارات کی وجہ سے مانی جائے۔ جو خود کہ آفتاب سے بلند ہوتے ہیں۔ یا کسی خارجی

ذرائع سے +

اب بحمد اللہ ان اقوال شریعت سے اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ ہمارے رسولؐ اور ان کے سچے و سیانے ان آراء جدیدہ سے پہلے ہی ان مطالب کو بیان فرما دیا ہے۔ لہذا میں سفارش کرتا ہوں کہ ناظرین ہمارے ان ہادیان برحق کے اقوال پر غور کی نظر ڈالیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ کیسے حکیم اور عالم ربانی تھے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کا حق ہونا معلوم ہو جائیگا +

دوسری بحث

اس بیان میں کہ آفتاب کا قطر کتنا بڑا ہے اور
اُس کی جسامت کتنی ہے؟

قدماے حکماء نے اس معاملہ میں اختلاف کیا ہے۔ (ہیو قلس) کا خیال ہے کہ جرم آفتاب دراصل بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ جتنا بڑا ہم کو ہریاں سے دکھائی دیتا ہے۔ (انکسورس) کا خیال ہے کہ آفتاب بلا دمورہ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ جیسا کہ کتاب مشہد الکائنات کے حاشیہ صفحہ ۳۵ میں لکھا ہے۔ نیز مشہد الکائنات میں ہے کہ (طالین) حکیم کی رائے یہ ہے۔ کہ آفتاب کا جرم بنفسہ روشن ہے۔ اور مقدار جسامت اُس کی ماہتاب سے اکیس درجہ زیادہ ہے۔ حالانکہ ہر عاقل ریاضی دان سمجھ سکتا ہے کہ آفتاب کی مقدار زمین سے بھی کمین زیادہ بڑی ہے۔ اب رہا یہ امر کہ واقعی اس کا طول و عرض کتنا ہے۔ اس کی تحقیق ذرا مشکل ہے جس طرح اور سیارات کی پیمائش ابھی حلیقین کو نہیں پہنچی ہے۔ آفتاب کی پیمائش بھی ہنوز یقینی نہیں ہے لیکن بطلمیوس کی رائے یہ ہے کہ آفتاب کا جرم زمین کی نسبت ایک سو ساٹھ درجہ بڑا ہے۔ اور غیاث الدین کا شافعی کی رائے ہے کہ زمین کی نسبت تین سو درجہ بڑا ہے +

رہی زمین کی پیمائش۔ وہ معلوم اور محقق ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔

اب حکمائے حال کو سنئے کہ ان لوگوں نے آفتاب کی مقدار زمین سے سجد بڑی بتائی ہے۔ کئی لاکھ درجے کا فرق ان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ بعض نے تصریح کی ہے۔ کہ آفتاب (۴۰۴۰۹۰) گن زمین سے بڑا ہے۔ یہ فرق ایسا ہی ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ فلاں فلاں چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جتنا فرق کہ ہر قلس اور بطلمیوس کی رائے میں نظر آتا ہے۔ اتنا ہی فرق اس رائے میں اور بطلمیوس کی رائے میں ہے۔ بہر حال شریعت اسلامیہ کی طرف ذرا توجہ فرمائیے۔ کہ اگرچہ اس کا ظہور ایسے زمانے اور ایسے ملک میں ہوا تھا۔ جہاں علم کی روشنی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اور نہ کوئی آلہ ہی ان کے ہاتھ میں تھا۔ باوجود اس کے آفتاب کی نسبت وہ رائے ظاہر فرمائی ہے جو بالکل متاخرین حکما کی رائے سے موافق معلوم ہوتی ہے۔ دیکھئے ہمارے نبیؐ غزنی کے دھی جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جب کسی شامی نے سوال کیا ہے۔ کہ آفتاب کا طول و عرض کتنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا (شعاعا فرسخ فی شعاعا فرسخ) یعنی نو سو فرسخ مضروب نو سو فرسخ۔ یعنی نو سو فرسخ کو نو سو فرسخ میں ضرب دینے سے جو حاصل ضرب پیدا ہوگا۔ وہی مقدار اس کے طول و عرض کی ہے۔ اس حدیث کو بہت سے کلامی محدثین نے بیان فرمایا ہے مثلاً شیخ صدوق رحمہ اللہ کتاب عیون الاخبار میں و علام مجلسی رحمہ اللہ کتاب اسرار میں۔ نیز سید باقر داماد نے بھی اپنی کتاب میں اسے نقل فرمایا ہے۔

یہ بھی معلوم ہونا چاہئے۔ کہ آفتاب کا طول بہ نسبت عرض کے کچھ زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس کا محیط ہر طرف سے مساوی ہے۔ لہذا اس حدیث میں طول و عرض سے مراد اس کا محیط ہے۔ یعنی آفتاب کا محیط نو سو مضروب نو سو فرسخ ہے۔

اس کلام سے صراحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ آفتاب کا محیط اس مقدار پر ہے۔ جو ابھی بیان ہوا۔ اور لکھنا یہ بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ آفتاب گول ہے مثل دیکھو سیات کے نہیں ہے کہ قطبین کی طرف سے مسطح ہو۔ اور یہ بات یوں سمجھ میں آتی ہے۔ کہ حضرت نے اس کے طول و عرض کو مساوی فرمایا ہے۔

یہی دونوں باتیں جو اس روایت سے سمجھ میں آئیں۔ جدید فلاسفہ کی رائے سے موافق ہیں۔ دوسری بات کے متعلق تو مسٹر فانڈیک اپنی کتاب النقش فی الجہ میں آفتاب کے کمرہ تامہ ہونے کے بیان میں لکھتے ہیں۔ کہ کوئی دلیل اس بات پر نہیں ہے۔ کہ آفتاب

دو ذیل قطبی سرے مسطح ہوں۔

رہی دوسری بات یعنی آفتاب کا (۹۰۰ × ۹۰۰ فرسخ) ہونا۔ تو اس کی نسبت بھی مسٹر فاندیک وغیرہ نے لکھا ہے کہ آفتاب کا محیط (۵۰۰ ۸۴ ۲ میل انگریزی ہے۔ اور یہ مقدار (۹۲۸۷۴۰) فرسخ ہے یعنی نو لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو ستر فرسخ ہے انگریزی فرسخ کے اعتبار سے۔ اور یہ مطلب حدیث کے بیان سے بہت مطابق ہے کیونکہ امام علیہ السلام نے مقدار محیط آفتاب کو (۹۰۰ فرسخ مضروب ۹۰۰ فرسخ) بتایا ہے اور حاصل ضرب (۸۱۰۰۰۰) ہوتا ہے یعنی آٹھ لاکھ دس ہزار فرسخ جو زمانہ صلی کی تحدید سے ایک لاکھ اور کچھ اور کم ہے۔ مگر سبب اس تفرق کا یہ ہے کہ انگریزی میل اور فرسخ نسبت شرعی میل اور فرسخ کے چھوٹا ہے۔ کیونکہ انگریزی میل (۱۷۶۰) گز ہے۔ اور شرعی میل (۲۰۰۰) گز ہے۔ لہذا ہم اس زیادتی کو ہر میل کے انگریزی میل پر بڑھا دیں۔ تو تقریباً وہی مقدار اس سے پیدا ہوگی جو مسٹر فاندیک نے بیان کی ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی قدر فرق معلوم ہوتا ہے کہ لیا جاسکتا ہے کہ مسٹر فاندیک کی طرف سے واقعی پیمائش میں تسامح ہوا کیونکہ ابھی تک ان لوگوں کو اس پیمائش کا پورا یقین نہیں ہے۔

میں سچ کہتا ہوں کہ اگر صرف یہی تحدید مقدار جسم است آفتاب صحیح ثابت ہو جائے۔ تو لوگوں کو ہمارے اس امام پر ایمان لانا چاہئے۔ اور ہرگز آٹھ لاکھ کو عندقابل سماعت نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ایسے عالم اور حکیم کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا کیا سنی۔ جس نے آج سے ایک ہزار برس بلکہ اس سے زیادہ قبل جبکہ کوئی ہستی یا حسی طریقہ ایسا موجود نہ تھا۔ جس سے آفتاب کی جسامت کی مقدار معلوم کی جاسکتی۔ اسے بیان فرما دیا۔ کیا یہ بات بضروری و الہام کے یا غیر اس کے کہ حضرت کی رُوح مقدس کو مبادی علمیہ سے ارتباط قائم حاصل تھا معلوم ہو سکتی ہے؟ اور اگر کسی کو ان کتابوں کی مددایت میں شک ہو۔ تو وہ ہمارے بیان کے ہوئے مطالب کو جو پہلے مقدمے میں اس کتاب کے درج کئے ہیں دیکھے۔ تاکہ اُسے شبہ نہ ہے کہ ہمارا بیان مطابق ارشاد حدیث کے ہے یا نہیں۔

اس مقام پر اگر کوئی معترض یہ کہے کہ سائل نے آفتاب و ماہتاب دونوں ہی کے طول عرض سے سوال کیا ہے۔ اور مصمم علیہ السلام نے دونوں کو مل کر ایک ہی جواب میں فرمادیا۔ کہ ۹۰۰ × ۹۰۰ فرسخ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب و ماہتاب کی مقدار برابر ہے۔

حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آفتاب کمیں ماہتاب سے بڑا ہے تو کس طرح یہ بیان حضرت کا صحیح سمجھا جائے۔ (پس اس کا جواب) یہ دونگا کہ اول تو بعض نسخوں میں احادیث کے صرف آفتاب کا ذکر ہے۔ یعنی سائل نے صرف آفتاب کی مساحت دریافت کی ہے۔ اور اگر فی الواقع ایسا ہی ہو۔ تو پھر اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے کہ سائل نے دونوں ہی کی مساحت دریافت کی ہے۔ اور حضرت نے دونوں ہی کو ملا کر ایک جواب میں ارشاد کیا ہے۔ تب بھی ہم بنا برجدید فلسفہ کے جواب دے سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ کرہ میں طول و عرض سے مراد اس کا محیط ہی ہوتا ہے۔ (کیونکہ کرہ میں حقیقی طول و عرض کا وجود ہی نہیں)۔ پس اس صورت میں حضرت کے ارشاد کا یہ مطلب نکلا کہ شمس و قمر دونوں ہی کا محیط 900×900 فرسخ ہے۔ باقی رہا لفظ ”محیط“۔ یہ دو چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ایک دائرہ۔ دوسری سطح۔ اور لفظ محیط ان دونوں سے عام ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ حضرت نے اس مقام پر اس لفظ کو بطور عموم مجاز کے استعمال فرمایا ہو۔ یعنی دونوں معنی مراد لئے ہوں۔ ایک کو آفتاب کے لئے خاص کیا ہو۔ اور دوسرے کو ماہتاب کے لئے۔ بایں معنی کہ محیط آفتاب سے تو اس کا دائرہ محیط مراد ہو۔ اور ماہتاب کے واسطے سطح محیط مراد ہو۔ اور اس لحاظ سے مطلب بالکل درست ہو جائیگا۔ اور جدید فلسفہ سے بھی مطابق ہو جائیگا۔

محیط آفتاب کا بقدر حاصل ضرب (۹۰۰) فی نفسہ کے ہونا تو سابق میں معلوم ہو چکا۔ رہا چاند کا محیط بمعنی سطح کے ہونا۔ اور پھر اس کا بھی اسی قدر ہونا۔ تو اس وجہ سے ہے کہ چاند کا قطر بنا بر تحقیق نہ مانہ حال دو ہزار میل ہے۔ پس لامحالہ وہ دائرہ جو اسے محیط ہوگا۔ اس کی مقدار چھ ہزار دو سو میل ہوگی۔ کیونکہ ثابت ہو چکا ہے۔ کہ قطر اور محیط کی نسبت سات اور بائیس کی ہوا کرتی ہے۔ اور جبکہ ہر کرہ کی مساحت کا حاصل ربع قطر کو دائرہ محیط میں ضرب دینے کا حاصل ضرب ہے۔ تو لامحالہ چاند کی سطح (۳۱۰۰۰۰ میل) ہوگی یعنی گیارہ ہزار فرسخ اور کچھ کسر انگریزی فرسخ کے اعتبار سے۔ اور مقدار (۹۰۰ × ۹۰۰) کے حاصل ضرب سے تین ہزار فرسخ سے کم ہوگی۔ اور جب آپ انگریزی اور شرعی میلوں اور فرسخوں کا تفاوت مٹالینگے۔ یعنی آدھری زیادتی کو اس طرف کی کمی پر بڑھالینگے۔ تو دونوں ہی عدد قریب قریب اور ایک دوسرے پر منطبق ہو جائیں گے۔ اور کوئی بڑا فرق نہ رہیگا۔ ذرا اس مقام

پر اچھے غور سے کام لیجئے۔ کیونکہ مطلب مشکل ہے۔

یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ کتاب سحر تفسیر نور الثقلین۔ تفسیر قمی اور نسخہ فقہ ابوہللیث سمرقندی میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ کسی نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ چاند کی مساحت کیا ہے تو آپ نے فرمایا۔ (۴۰ فرسخ \times ۴۰ فرسخ)۔ حالانکہ بیان سابق سے معلوم ہوا کہ (۹۰۰ فرسخ \times ۹۰۰ فرسخ) ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے۔ کہ جب کہ محیط کا لفظ دونوں ہی معنوں میں بولا جاتا ہے۔ دائرہ کو بھی محیط کہتے ہیں۔ اور سطح محیط کو بھی محیط کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے۔ کہ حدیث اول میں محیط سے مراد سطح محیط ہو۔ جس کی مقدار ۹۰۰ \times ۹۰۰ فرسخ بیان کی گئی ہے۔ اور اس حدیث میں محیط سے مراد دائرہ محیط ہو جس کی مقدار ۴۰ \times ۴۰ فرسخ بتائی گئی ہے۔ اور یہ دونوں ہی بجائے خصوصاً اور فلسفہ جدیدہ کے مطابق ہیں۔

امراہل کو تو ہم نے بیان کر دیا۔ رہا امراثانی یعنی دائرہ محیط قمر کی مساحت ۴۰ \times ۴۰ فرسخ ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ ۴۰ \times ۴۰ کا حاصل ضرب ۱۶۰۰ فرسخ ہوتا ہے۔ اور جدیدہ فلسفہ کے بیان بہر جب چاند کا دائرہ محیط قریب دو ہزار فرسخ انگریزی جو تقریباً ایک ہزار چھ سو فرسخ شرعی کے برابر ہی ہوتا ہے۔ وہو المطلوب۔

تیسری بحث

جرم آفتاب کے وزن کے بیان میں

ہم نے اس سے پہلے حکمائے متقدمین اور متاخرین کا اختلاف اس بارے میں بیان کیا ہے۔ کہ آیا فلکی گردوں کے وسطے کوئی وزن ہے یا نہیں ہے۔ اور قدامت کی دلیل کی شرح بھی مفصل بیان کر دی ہے۔ جو انہوں نے عدم وزن کے متعلق بیان کی ہیں۔ (دیکھو مسئلہ حقیقت سموات کی دسویں قسم کی اخبار کو)۔ اب یہاں دوبارہ بیان کرنیکی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن محصل اس کا یہ ہے کہ تمام قدامت حکماء کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ وزن خواہ خفیف ہو۔ یا ثقل۔ دونوں ہی اجرام فلکیہ میں نہیں پایا جاسکتا۔ یعنی فلک و شمس و قمر اور دیگر نجوم کو نہ طیفیف کہا جاسکتا ہے۔ نہ ثقل۔ نہ حار کہا جاسکتا ہے۔

ہو گا۔ نیز سالہ اسلاف مصری کی ترصویں جلد کے چار سو اٹھتر صفحہ میں بیان کیا گیا ہے کہ کتاب کا وزن
 (۳۵۴۹۳۶) گنا زمین کے وزن سے زیادہ ہے۔ اور ان لوگوں نے جو ان مطالب کے بیان
 اور ان امور کی تحقیق میں غلطی اور اوزان بنائے ہیں۔ عجب نہیں۔ کہ وہ صحیح ہوں۔ اب آئیے
 شریعت اسلام کو دیکھئے۔ اس کا بیان بھی آپ کو حکماء متاخرین کی
 رائے کے مطابق ہی ملیگا۔ کیونکہ یہ شریعت تمام اجسام کے واسطے وزن اور مقدار خاص کو
 بیان کرتی ہے۔ کیا زمین اور کیا آسمان کیا ستارے اور ہوا کیا آفتاب و ماہتاب بلکہ اس
 نے تو ان چیزوں کے بھی اوزان بیان کر دیے ہیں۔ جن کو بھی حکماء حال نے بالکل بھی تحقیق
 نہیں کیا ہے۔ جیسے نور و سایہ اور ظلمت وغیرہ۔ جنہیں یہ لوگ ابھی محض عدم اور
 غیر قابل وزن سمجھتے ہیں۔ اور کچھ تعجب نہیں ہے کہ آئندہ ان کا وجود ہی اور قابل
 الوزن ہونا موافق ظواہر شریعت کے ثابت ہو جائے۔ کیونکہ اس شریعت نے ہم کو ایسے ایسے
 عجیب امور تعلیم کر دیے ہیں جن تک بڑے بڑے عقلا کی عقلیں بھی نہیں پہنچ سکی ہیں۔
 دیکھئے علماء قدما اور متاخرین دونوں ہی قرآن مجید میں ہوالذی خلق الموت و
 الحیوة کی تلاوت کرتے تھے۔ اور ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ موت ایک امر عدمی ہے۔
 کیونکہ ممکن ہے کہ اُس سے خلق کا تعلق ہو سکے حالانکہ اب جبہ فلسفہ اس کی طرف متائل
 ہے کہ موت بھی مثل حیوہ کے ایک وجودی صفت ہے جیسا کہ قرآن مجید کا بیان ہے۔
 اور اس پر انہوں نے دلیلیں اور تحقیقیں بیان کی ہیں۔ بہاں پر ہم صرف جو تھے امام علی
 بن الحسین کا ایک قول اوزان کے متعلق پیش کرتے ہیں جو ہم اے دعا کے ثابت کرنے
 کے لئے کافی ہے حضرت اپنی تسبیح میں فرماتے ہیں۔ سبحانک تعلم
 وزن السموات سبحانک تعلم وزن الارضین سبحانک
 تعلم وزن الشمس والقمر سبحانک تعلم وزن الظلۃ
 والسموات سبحانک تعلم وزن الفیء والہواء سبحانک
 تعلم وزن المریح کم ہی من مثقال ذرۃ اور یہ دعا
 جہاں جہاں سے نقل ہوئی ہے۔ اُن سب کا پتہ ہم نے مسئلہ حقیقت
 سموات میں بیان کر دیا ہے۔ واللہ اعلم بما خلق وهو
 اللطیف الخبیر

چوتھی بحث

آیا آفتاب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ یا اسے فنا و زوال بھی ہوگا؟
اس بارے میں بھی حکمائے سابقین اور حال مختلف رائے ہیں *

حکمائے متقدمین کی رائے یہ ہے کہ افلاک مع ان تمام چیزوں کے جو ان کے ماتحت ہیں خواہ وہ اجرام ہوں یا غیر اجرام ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ جن کے واسطے کمی فناء نہیں متحرک ہیں کبھی ان کو سستی اور سکون نہ عارض ہوگا۔ ہم ان کے اقوال کو اس مقام پر پیش کرنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ ان سے سوائے طول عمل کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شیخ رئیس ابوعلی بن سینا کا قول مسئلہ فلک کے بیان میں نقل کر دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ”مطلق فلک نہ قابل خرق و التیام ہے۔ اور نہ قابل کون و فساد۔ اور نہ قابل عدم و زوال۔ نہ اس کی کوئی صفت متغیر ہوگی۔ اور نہ کبھی وہ اپنی چیز سے علیحدہ ہو سکیگا۔ علیٰ ہذا النقیاس دیگر کو اکب سیار و ثوابت بھی مثل شمس و قمر و نجوم کے جو اجسام گردیدہ ہیں۔ اور جو ہر فلک سے ان کی ترکیب ہے۔ لہذا زوال اور لا متغیر ہیں۔“ نیز شیخ نے شفا کی چوتھی فصل میں لکھا ہے کہ ”حکماء کا اتفاق ہے کہ عنصر فلک دیگر اجسام حادثہ کے عنصر سے بالکل الگ ہے۔“ ان ہی حکماء یونانین کے اتباع میں بہت سے حکمائے اسلام بھی اسی امر کے قائل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ شیخ رئیس کے قول کو آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا جس کی وجہ سے اس وقت سے ایک اس وقت تک مسلمان علما اور مسلمان حکماء میں برابر بحث و نزاع ہوتی رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام عالم خواہ فلکی ہوں یا عنصری سب زوال پذیر ہیں۔ اور یہ اس کی بھلائی سے پر قائم ہے *

یہ حکمائے مغرب یعنی یورپین فلاسفر تو انہیں کہ ان لوگوں نے تقلید کی سنی اپنی گردنوں سے نکال ڈالی ہے۔ اور بذات خود تحقیق کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے بعد تحقیقات اس امر کو طے کر دیا ہے کہ تمام اجرام عالم خواہ آفتاب ہو یا چاند۔ ستارہ ہو یا زمین۔ یا اس کے علاوہ سب کے سب حادث بالذات اور حادث بالزمان ہیں۔ اور کون و فساد کو قبول کرنے والے یعنی یکہ ایک وقت نہ تھے۔ پھر پیدا ہوئے۔ اور پھر فنا بھی ہو جائینگے۔

نہ آفتاب باقی رہیگا نہ ماہتاب۔ نہ زمین رہیگی نہ آسمان۔ نہ ستارے رہیں گے اور نہ افلاک۔ اگر آپ کو اس کی تحقیق زیادہ مقصود ہو تو باب مبداء خلقت میں ان کے اقوال و آراء کو ملاحظہ فرمائیے معلوم ہوگا کہ اگرچہ ان میں یا ہم مبداء خلقت کے معاملہ میں اختلاف ہے۔ لیکن اصل حدوث میں ان باجماع کے بالکل بحث نہیں ہے۔ بلکہ متفق اللفظ سب کی یہی سلسلہ ہے کہ یہ تمام اجسام و اجرام عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ اور پھر ایک وقت میں معدوم بھی ہو جائیں گے جس پر شاہد وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جو ان لوگوں کے مختلف وقتوں میں زمین کے نیچے سے نکالی ہیں۔ مثلاً تصویریں، محمولوں کے نقشے، آثار حکماء، قدما وغیرہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کس زمانے میں تھیں۔ کن لوگوں نے ان کو بنایا تھا۔ کب وہ فنا ہو گئے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں حصے زمین کے کب کب معمر رہے۔ اور کب ویران ہوئے۔ پہاڑوں کی کتنی مہر ہے۔ اور کیا کیا حالات ان پر طاری ہوتے ہیں۔ نباتات کب سے پیدا ہوئے۔ اور کیا کیا تغیرات ان پر طاری ہوتے ہیں۔ حیوانات کب سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور انسان کا تولد و تکون کب سے ہوا۔ (اگر ان امور کی تحقیق و تفصیل معلوم کرنی ہو تو علم حیا الوجہی اور بیالوجی کی کتاب میں مطالعہ کیجئے)۔ نیز حرارت اور لغز کے اوزان۔ اور آفتاب کی حرارت۔ اور اس کے نور کا مختلف زمانوں میں کم و بیش ہونا۔ اور آفتاب کے حالات۔ اور یہ کہ کب اس کی آگ بالکل ٹھج جائیگی۔ جس کے بعد یہ آفتاب آفتاب نہ رہیگا سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ اگرچہ ان امور کے دریا کرنے میں ذہن انسانی بشرطیکہ صحیح اور کامل ہو کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر شواہد ظاہرہ بھی اس کے مؤید مل جائیں۔ تو بالکل وجدانی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کل کے شواہد کے دیکھنے کے بعد پھر کسی کو موقع انکار کا باقی نہیں رہتا۔

اب آئیے شریعت اسلامیہ کے اقوال کی سیر کیجئے۔ جس کی

آواز نے چار دانگ عالم کو گھیر لیا ہے۔ وہ بھی ہر طرح طور پر عالم کے حدوث کی قائل ہے۔ اور یہ کہ اس کے تمام اجزاء عدم سے وجود میں آئے ہیں نہ یہ کہ یہ سب قدیم اور ازلی ہوں۔ بلکہ دراصل شریعت اسلامیہ کا مابہی اس پر ہے کہ سوائے باری تعالیٰ کے جو کچھ بھی ہے۔

فانی و باطل ہے۔ پس ذات خالصہ و احد احد قدیم و ازلی اور ابدی سرمدی ہے۔ کل شیء

ہالک الا وجہہ "کلی من علیہا فان و یبقی وجہہ ربک ذوالجلال و الا کرام"

جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت کی تعلیم بالکل مخالف ہے تعلیم حکماء و باقیین سے اور مطابق ہے ان تحقیقات کے جو یورپین حکماء نے کی ہیں۔ دیکھئے خداے تعالیٰ ہواں و تر قیامت کے بلے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ (سورہ ۸۱) اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
 ”جبکہ آفتاب کا نور اور اُس کی حرارت بالکل ناپائیدار ہو جائیگی۔“ وَاِذَا الْجِبَالُ
 سُيِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ ”جبکہ ستارے دھندلے ہو جائیں گے۔ اور پہاڑ اپنی جگہ پر
 باقی نہ رہیں گے۔ آسمان کی کھال کھینچی جائیگی“ (یعنی دھوم کڑے جائیں گے)۔ پھر (سورہ ۸۲) میں
 فرمایا ہے۔ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا الْكُوْكَبُ انْتَثَرَتْ وَاِذَا
 الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلَتْ اَنْفُسٌ مَّا قَدْ مَتَّ وَاٰخِرَتْ۔ ”جبکہ آسمان پھٹ جائیگا۔
 ستارے بکھر جائیں گے۔ دریا شگافتہ ہو جائیں گے۔ قبروں سے مڑے نکالے جائیں گے۔ اُس وقت
 معلوم ہو گا کہ انسان نے دنیا میں کیسے اعمال کئے تھے۔ اور اُس کا نتیجہ کیا ملیگا۔“ (سورہ
 ۸۴) میں فرمایا ہے۔ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ ”جبکہ زمین کھینچی
 جائیگی اور جو کچھ اُس کے اندر ہے۔ اُسے نکال باہر کر دیگی“ (سورہ قارعہ) میں فرمایا ہے۔
 وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ ”پہاڑ مثل دھنکی ہوئی رونی کے ہو جائیں گے۔“
 علیٰ ہذا القیاس اور بہت سے اقوال شریعت ہیں۔ جو بآواز بلند فنا و زوال عالم کی خبر دے رہے
 ہیں۔ نیز جو کچھ بانی شریعت اسلامیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کے اوصیاء
 کرام علیہم السلام اور لو اب ذوی الاحترام نے اس باب میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور بتواتر ہم
 پہنچ رہے ہیں۔ اُس کا حاصل بھی یہی ہے۔ کہ تمام عالم اور اُس کے اجزاء خواہ وہ آفتاب ہو یا پہاڑ
 ستارے ہوں یا پتھر عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ اور ہرگز قدیم نہیں ہیں۔ البتہ ذات پروردگار
 عالم قدیم ہے۔ اور وہی سب سے متقدم ہے۔

دیکھئے کتنی حدیثیں بآواز بلند کہہ رہی ہیں۔ کہ خداے تعالیٰ جل مجدہ نے فلاں شے کو
 اُس وقت پیدا کیا جب کہ آفتاب تھکا نہ ماہتاب۔ آسمان تھکا نہ زمین۔ نہ کذا نہ کذا۔ اور کیا کچھ
 نہیں ہماری شریعت نے حالات قیامت اور روزِ معاد کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ جسے
 ان امور کی تفصیل مقصود ہو۔ وہ کتاب بھاری اصول کافی یا نہج البلاغہ یا کسی اور حدیث کی کتاب کو
 دیکھئے معلوم ہو گا کہ ہمارے حکیم شریعت اور ہمارے برحق حکماء و عین نے واقعی مطالب کو
 کس طرح اور کن کن پیرایوں میں بیان فرمایا ہے۔ *

کہیں آپ کو یہ خیال نہ گزرے۔ کہ یہ حالات فنا و زوال و تغیر و حدوث صرف آسمان و زمین۔
انجم و شمس و قمر ہی پر طاری ہوئے یا ہو گئے۔ بلکہ کل سیاروں پر واقع ہوئے اور ہو گئے۔ خواہ
وہ سیارہوں یا ثابت۔ کیونکہ بالعموم پروردگار عالم فرماتا ہے: ”وَإِذَا النُّجُومُ انْكَسَرَتْ وَإِذَا الْكُوكَبُ
انْتَفَرَّتْ“ اور (سورہ ۷۷) میں فرماتا ہے ”فَإِذَا النُّجُومُ طُمَسَتْ“ اور یہ بالکل مطابق حدیث تحقیقاً
سے ہے چنانچہ مسٹر فاندیک امریکی نے کتاب النقش فی البحر کے باب سدّام میں لکھا ہے۔
کہ ہر جرم روشنی کی حرارت اور اُس کا نور ایک نہ ایک روز ضرور فنا ہو جائیگا۔ خواہ وہ کوئلے
کی آگ ہو یا آفتاب کی حرارت۔ یا کسی اور ستارے کا نور و حرارت جو قہر سما میں ہے۔ نیز
کتاب اسدءالغلامین لکھتے ہیں ”جب کہ کسی ستارہ کی روشنی گھٹ چلے۔ اس طور پر
کہ اُس کے گرد منفصل شعاعیں دکھائی دینے لگیں۔ یعنی اُن شعاعوں کے درمیان مختلف
رنگ محسوس ہوں۔ تو اُس وقت سمجھ لینا چاہئے۔ کہ اب اس ستارہ کا دور ختم ہوا اُس وقت
اُسے مثلاً آفتاب نہ کہیں گے۔ اور اکثر ایسا ہو گا کہ اُس وقت معدیم بن جائیگا۔“

یہ جتنے ستارے دکھائی دیتے ہیں سب ایک قوت کے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے درجہ
متفاوت ہیں۔ بعض کی حرارت اور نور زیادہ ہی ہے۔ بعض کا نور اور اُس کی حرارت کم ہے۔
بعض ایسے ہیں۔ جن میں برودت شروع ہو گئی ہے۔ اور بعض سن شیخوخت اور پیری میں
پہنچ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فاندیک نے اُس قسم کے ستاروں کے ذکر کے بعد جو
قسم اعلیٰ میں داخل ہیں۔ جیسے ستارہ شہری میمانیہ لکھا ہے۔ دوسری قسم کے وہ ستارے
ہیں۔ جو ہمارے آفتاب سے مشابہ ہیں۔ جو اپنی عمر کا معزز حصہ تمام کر چکے۔ اور انحطاط و
شیخوخت کی طرف مائل ہو گئے ہیں جیسے عیثوق اور دب اکبر وغیرہ۔ اور بعض ابھی دونوں
قسموں کے درمیان درمیان ہیں مثلاً شہری شامیہ اور سنر طائر اور ستارہ قطب وغیرہ۔
اس کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہمارے اس آفتاب کا زمانہ شباب ختم ہو چکا ہے
اور اس کے زوال کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ یعنی عنقریب قیامت قائم ہونے والی اور
نظام عالم مختل ہو جانے والا ہے۔ جیسا کہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاَقْتَدِبْ لَوَعْدِ

الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ الْمِهَادِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيهِمْ لَيْلٌ عَظِيمَةٌ۔ هَذَا
بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یعنی ”وعدہ حق نزدیک آ گیا۔ (قیامت قریب آگئی ہے)۔ تو ناگاہ انکھیل اُن
لوگوں کی جو کافر ہو گئے ہیں۔“ اور پھر کوٹھی رہ جائیگی۔ اور کہیں گے۔ کہ افسوس ہم اس سے بالکل

غافل تھے۔ بلکہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت صحتِ نزولِ اشیاءِ عالم کا ہو سکتا ہے۔ جن میں آفتاب و ماہتاب سب ہی داخل ہیں۔

پانچویں بحث

آفتاب ایک ہی ہے یا کئی ہیں؟

مہبتہ الدین بٹولفت کتاب ہذا عرض کرتا ہے کہ قدماءِ فلسفین عام طور پر قائل رہے ہیں کہ آفتاب صرف ایک ہی ہے۔ دوسرا کوئی آفتاب سوائے اس آفتاب کے عالم وجود میں نہ تھا۔ نہ ہے۔ اور نہ ہوگا۔ بلکہ کلی مخصوص فرد واحد کی طرح یہ بھی ایک ہی فرد میں منحصر ہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی کسی مخصوص فرد واحد کی مثال دینا چاہتے تھے تو آفتاب ہی کو بالخصوص ذکر کرتے تھے۔ ہم نے اس وقت تک کسی کو نہیں دیکھا کہ ایک سے زیادہ آفتاب کا قائل رہا ہو۔ کیونکہ اُن کے حس و عقل نے اس سے زائد کاپتہ ہی نہ دیا تھا۔

حس کا نہ محسوس کرنا تو واضح ہے۔ کہ آج تک سوائے ایک آفتاب اور چند روشن ستاروں کے آنکھ سے دکھائی ہی نہ دیتے تھے۔ اور اُس میں بھی یہ تفرق نہ معلوم ہو سکا تھا۔ کہ کس کا نور اصلی اور ذاتی اور کس کا نور اکتسابی ہے۔ اور نہ محسوس ہو سکا تھا کہ کون مشاہد کس کرہ کے گرد حرکت کرتا ہے۔ اور نہ کوئی نظام علیحدہ اس نظامِ قدیم سے معلوم ہوا تھا۔

رہی عقل تو اُس کی طرف سے کوئی خاص داعی اس امر کا موجود نہ تھا۔ جس کی وجہ سے کسی دوسرے آفتاب کے وجود کے قائل ہوتے۔ بلکہ جو دلیلیں اُن کے سامنے موجود تھیں۔ اُن سے نفی دوسرے آفتاب کی ہوتی تھی۔ کیونکہ اُن کی رائے میں عالم ایک کلی چیز تھا۔ جو منحصر تھا نہ میں افراد مشہودہ و معروفہ میں جو محسوس و مرصود ہو چکے تھے جس کا مرکز متعز میں تھا۔ اور محیط اُس کا مہذب فلک الافلاک۔

غایت الامر یہ تھی۔ کہ ان لوگوں نے عالم کے گرد کوئی تیرہ کوں تقسیم کیا تھا جو تیرہ

مثلاً پیاز کے چھلکیں کے تھے۔ جن میں سے چار تو عناصرا بلج کے کمرے تھے۔ اور باقی نوافلاک لشعہ کے جیسا کہ ہم نے صدر مقدمہ ششم میں اس کتاب کے بیان کر دیا ہے۔ اُن کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ کل ثوابت سیارے ہمارے ہی عالم اور ہمارے ہی نظام شمسی میں داخل اور ہمارے ہی زمین کے گرد گھومنے والے ہیں۔ جو چوبیس گھنٹہ میں اپنا دورہ تمام کرتے ہیں جس طرح ماہتاب ہر تہینے میں ایک دورہ زمین کے گرد پورا کر لیتا ہے +

ان لوگوں کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ فلک الافلاک تمام افلاک ثوابت کو محیط ہے۔ اور وہی ان سب کو حرکت دیتا ہے۔ جو ایک شب دروز میں تمام ہوتی ہے۔ اور یہ کہ شخن فلک الافلاک تمام عالم وجود کو محیط ہے اور یہ کہ اُس کے بعد دوسرا کوئی عالم ہی نہیں ہے +

خلاصہ یہ کہ حکمائے سابقین کی رائے کے بموجب نہ دوسرا کوئی عالم ہے۔ اور نہ دوسرا کوئی آفتاب۔ اور نہ دوسرا کوئی چاند۔ بلکہ دیگر سیارات و ثوابت بھی تقریباً آفتاب ہی کے نور سے اکتساب ضیا کرتے ہیں۔ البتہ شخن رئیس نے لکھا ہے کہ ثوابت سیارے بنفسہ روشن ہیں۔ لیکن نہ اس طور پر کہ وہ بجائے خود آفتاب ہیں کسی اور عالم کے۔ کیونکہ محض اُن کا بذاتہ روشن ہونا اُن کا آفتاب ہونا ثابت نہیں کرتا۔ بلکہ اُن کے آفتاب ہونے کے لئے یہ درکار ہے کہ اُن کے لئے کوئی عالم اور علاوہ اس عالم کے ہو۔ اور اُن کا نظام بھی اس نظام سے الگ ہو۔ اور وہ معلوم نہیں +

شخن رئیس کا یہ بھی خیال ہے کہ تمام ثوابت اٹھویں آسمان کے شخن میں چڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی خاص نظام علیحدہ نہیں ہے۔ بلکہ اسی عالم کے نظام کے وہ بھی تابع ہیں۔ اس کی رائے میں بھی آفتاب ایک ہی ہے +

ہاں اس زمانے کے حکمائے البتہ بہت سے آفتاب بیان کئے ہیں۔ اور اس پر دلائل قویہ قائم کر کے دکھلا دیا ہے کہ قدامت حکماء کی رائے اس باب میں بالکل غلط تھی۔ علاوہ اس کے ستارہ ہائے ثوابت کی روشنی کے درجات کی تحقیق بھی کی ہے۔ اور یہ کہ اُن میں کون کون سے عنصر پائے جاتے ہیں۔ اور اُن کی مساحت اور اُن کا بعد کس

مکر فرمایا ہے جس میں تاویل کی گنجائش نہیں معلوم ہوتی۔ کبھی لفظ ہذا فرما کر اور کبھی عین کو مکر کر کے۔ مگر ہم اس بارے میں اپنے علماء کو معذور سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس کوئی الایسا نہیں تھا جس سے وہ اس کلام پاک کی تصدیق کر سکتے۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ ان کے ہاتھ میں صرف فلسفہ قدیم تھا جو ایسے کلام کے تسلیم کرنے سے بالکل روکتا تھا +

باقی رہا یہ امر کہ حضرت نے فرمایا ہے۔ (تمہارے اس آفتاب کے علاوہ چالیس آفتاب اور ہیں)۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عربی زبان میں چار چالیس سات۔ ستر۔ سو اور پانچ سو وغیرہ الفاظ محض کثرت کے اظہار کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ پس ممکن ہے کہ محصوم نے چالیس کا لفظ محض بمعنی بہت سے استعمال فرمایا ہو یعنی بہت سے آفتاب ہیں جس کے ماتحت دس بیس سچاس سب داخل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ہزاروں کو بھی یہ لفظ شامل ہو گا +

دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت جو لوگ سننے والے تھے۔ اس سے زیادہ کا تحمل ان کو نہ تھا۔ اس وجہ سے اسی قدر کی تعداد پر حضرت نے انکشاف فرمائی۔ بظاہر اسی وجہ سے ایک اور روایت میں صرف بارہ ہے۔ اور ایک اور تیسری روایت میں بخیر بیان عدد کے تعدد ظاہر فرمایا ہے جس کا منشا صرف یہی ہو سکتا ہے۔ کہ سامعین کو چونکہ ایک ہی آفتاب نظر آتا تھا۔ اور اس سے زیادہ کا یقین ان کے لئے نہایت دشوار تھا۔ اس وجہ سے محصوم نے اہستہ اہستہ اپنے بیان میں ترقی کی۔ پہلے مطلقاً تعدد کو بیان کیا۔ جب اسے مان گئے تو بارہ تک ارشاد فرمایا جب اسے بخیر تسلیم کر چکے تو چالیس کو ارشاد کیا +

تیسرے یہ کہ یہ جتنے آفتاب آج کل محسوس کئے گئے ہیں۔ ان کی بابت حکماء حال کا خیال ہے کہ اول اول پر مثل ایک مٹی کے بڑے ٹیلے اور گرم گیسوں کے گھبرائے ان میں بسبب ہرودت کے انقباض اور تقلص (سمٹنا) اور بسبب شعاعوں کے انبساط اور تمدد (پھیلنا) پیدا ہوا۔ ان دو باتوں کی وجہ سے حرکت دوری ان میں شروع ہوئی۔ اور وہ نماز بزمانہ بڑھتی رہی۔ یہاں تک کہ یہ بڑا ٹیلہ اپنے دوران وضعی کے سبب کرہ بن گیا۔ پھر چند دنوں بعد ہرودت کے اثر سے ان پر ایک کھال پیدا ہو گئی۔ جو براہِ سخت ہوتی رہی۔ پھر تک کہ ایک زمانے میں وہ کھال اس پر سے اٹھ کر گئی۔ اور جو جلد اس سے علیحدہ

ہوئی ہے۔ وہ بھی اُس اصلی کرے کے ساتھ مدد میں شریک ہے۔ اہم حواصل اُس پر طاری ہوتے ہیں۔ وہی اس پر بھی طاری ہوتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اس پر مختلف حالات مختلف زمانوں میں طاری ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُن میں اس بات کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ کہ ذی حیات اُن میں رہ کر زندگی بسر کر سکیں۔ اہم جمادات و نباتات پیدا ہو سکیں۔ اُس وقت وہ ٹیلہ آفتاب بنتا ہے جس کا نظام بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ اُس کے عالم اور حیوانات اور کائنات بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ممکن ہے۔ کہ جس وقت مخصوص علیٰ السلام نے فرمایا تھا کہ چالیس آفتاب ہیں اُس وقت ان ثوابت میں وہ قابلیت نہ پیدا ہوئی ہو جس کے سبب سے اُن کو آفتاب کہا جاسکتا۔ اور اب کہ بارہ سو برس کا زمانہ گزر گیا۔ ممکن ہے کہ اتنے زمانے میں دیگر ثوابت نے بھی قابلیت شمس ہونے کی پیدا کر لی ہو جس سے اب چالیس سے زیادہ معلوم ہوتے ہوں۔ لیکن پہلی دونوں میں نسبت اس تیسری وجہ کے زیادہ قوی ہیں۔ کیونکہ اس وجہ کی محاضرات کچھ اور حدیثیں ہیں۔ جو تعدد عالم کی بابت وارد ہوئی ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن ثوابت میں نہایت ہی مخلوق موجود ہیں۔ بہ مترجم عرض کرتا ہے کہ بالکل ان حدیثوں میں اور وجہ کو میں منافات نہیں ہے۔ کیونکہ تعدد عالم کا مسئلہ چالیس کے عدد کو کب مضرب ہو سکتا ہے۔ البتہ اس کے بعد کا بیان کسی قدر منافی ہے۔ جسے خود مصنف نے دفع کر دیا ہے۔

اس حدیث میں حضرت نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے۔ کہ ”آفتاب و ماہتاب میں بہت سی مخلوق آباد ہے۔“ بظاہر یہ کلام تحقیق جدید کے مخالف ہے۔ کیونکہ حکمائے حال کی رائے یہ ہے کہ آفتاب و ماہتاب دونوں ہی میں سیلاب تعیش موجود نہیں ہیں۔ مثلاً نہیں نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر ممکن ہے۔ کہ حضرت کی مراد آفتاب و ماہتاب کی مخلوق سے اُن کے نظام کی مخلوق ہوں۔ یعنی ہر آفتاب کے نظام میں مخلوقات کثیرہ ہیں۔ نہ یہ کہ خود آفتاب میں مخلوقات کثیرہ ہیں۔ ہاں یاد آیا۔ دیکھئے استاد ہرشل جس نے ستارہ اراٹوس کو دریافت کیا ہے۔ اور (اراعہ وغیرہ متاخرین نے بیان کیا ہے۔ کہ کل اجرام بلا استثناء قابل سکونت ہیں جن میں مخلوقات آباد ہیں۔ جتنے کہ شمس و قمر میں بھی۔ غلطی الامر یہ ہے۔ کہ ہر ایک میں اُس کے قابل مخلوق ہے یعنی جیسی مخلوقات کے رہنے کی اُن اجرام میں صلاحیت ہے۔ ویسی ہی

مخلوقات وہاں ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے۔ کہ سب میں آدمی ہی آباد ہوں۔ یا زمین ہی کے
سے حیوانات ہوں سب کیوں ایسے نہ ہوں۔ جیسے آگ میں سمندر پیدا ہوتا اور اُس میں زندہ
رہتا ہے۔ نیز یہ کہ حدیث میں کسی مخلوق خاص کو تو بیان فرمایا ہی نہیں ہے۔ بلکہ صرف
مخلوق کہا ہے۔ کیا معلوم کہ وہ جمادات کی قسم سے ہیں یا نباتات کی۔ حیوانات کی قسم سے
ہیں یا کسی اور صنف کے اور حکمائے حال ہی نے کب تحقیق کر لی ہے کہ فلاں سیارہ
میں فلاں قسم کے موجودات ہیں۔ سوائے اس کے کہ ظن و تخمین سے کام لیا گیا ہے۔
اس حدیث میں چاند کی بابت یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ایسی مخلوقات رہتی ہیں جو
زندہ اور ناطق مثل انسان کے ہیں۔ کیونکہ امام علیؑ نے اُن کی نسبت یہ فرمایا ہے۔
کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ آدم زمین پر پیدا کئے گئے یا نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ
دراصل اُن میں علم اور ادراست کی قابلیت موجود ہے۔ لیکن صرف انہیں امر مذکور کا علم نہیں
ہے۔ کیونکہ آپؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بالکل کچھ نہیں جانتے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے۔
کہ وہ زندہ اور ناطق ہیں۔ لیکن بحث صرف اس میں ہو سکی کہ آیا وہ انسان کی قسم میں سے
ہیں یا ملائکہ کی قسم میں سے۔

مجھے بعض فضلاء محتمدین نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ کہ جناب امیر المومنینؑ نے یہ بھی
فرمایا ہے کہ تمہارے چاند میں ایک ایسی خلقت ہے۔ جو زراعت کر سکی قابلیت رکھتی
ہے۔ مگر ابھی میں نے اس حدیث کو کسی کتاب میں نہیں پایا۔ خلاصہ یہ کہ ظواہر شریعت چٹا
میں مخلوقات ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اہم اس بنا پر کہ یہ بات مشہور کے خلاف ہے۔
اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بہت سے فلاسفر تاخرین نے مشہور کی مخالفت کی
ہے۔ اور ہمارے اس چاند میں حیوانات کے وجود کے قائل ہوئے ہیں۔ جیسے مسٹر جاک
مسٹر ہرشل مسٹر کاک مسٹر کاسن مسٹر راغور جیسا کہ حلق النجوم میں لکھا ہے۔ بیشاک
اور بیکن صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ جس پر وہ لوگ اپنی دلائل اور شواہد پیش کرتے ہیں۔
اور اگر یہ بات صحیح مان لی جائے۔ تو ہم آئندہ انتظار کر کرے کیا مرقع ہے۔ کہ انشاء اللہ جب
اوقات اس سے بھی زیادہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور علوم کی اس سے بھی زیادہ ترقی ہوگی۔
جیسا کہ قرینہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ حقیقت بھی واضح ہو جائیگی جس طرح اور بہت
سی چیزوں کی حقیقت اور صحت معلوم ہوئی۔ جنہیں ہمارے دماغ محظوم اور اُن کے اوصیاء کرام

فرمائی۔ یا یہ کہ بارہ سے مطلق زیادتی مراد ہو۔ یعنی متعدد عوالم اور متعدد شمس وغیرہ جس کے بعد پھر کوئی بحث باقی نہیں رہتی۔

(لطیفہ) جب کہ عالم سے مراد یہی نظام شمسی ہوا۔ اور مشرق و مغرب سے بھی مراد وہی ہے۔ تو مجموعہ ان سب کا قریب چالیس کے پہنچ جاتا ہے یعنی گویا کہ آپ نے بارہ آفتاب بارہ مشرق و زور بارہ عالم سے چھتیس نظام شمسی مراد لئے والہم عند اللہ۔

(تنبیہ) ممکن ہے کہ آپ کے اس ارشاد سے کہ اس وقت آفتاب کو حکم ان عوالم کے گرد گردش کا نہیں ہے یہ مطلب ہو کہ جب اس کے فنا و ہلاک کا وقت آئیں گا۔ تو اُس وقت ایسا ہو گا۔ کہ ان تمام عوالم اور نظامات شمسیہ کے گرد گردش کرے گا جیسا کہ اکثر حکمائے حال کا خیال ہے۔ کہ جب آفتاب کی قیامت کا زمانہ آئیں گا۔ اور اس کی فزیت اور ناریت فنا ہو جائیگی۔ اس کا نظام بھی مختل ہو جائیگا۔ اس کے صفات و خواص بھی ہم برہم ہو جائیں گے۔ تو یہ مارا مارا فضا میں پھریگا۔ اور اس کی زمینیں اس سے چھوٹ جائیں گی۔ اور اس کے گرد گردش کرنے والے سیارے اس سے الگ ہو جائیں گے۔ اُس وقت فنا اپنے لئے کوئی اور مرکز تلاش کرے گا۔ حالانکہ اس سے قبل خود مرکز تھا دیگر سیارات کا۔ بلکہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے ثابت ستارہ کی زمین بن جائے۔

حاصل یہ کہ جب اس کی مرکزیت باقی نہ رہیگی۔ تو اس فضا میں وسیع میں بہت سے عالم اور بہت سے نظامات شمسیہ کو طے کرتا ہوا گذرے گا۔ اور کسی کو اپنا محل و موطن نہ بنا سکے گا۔ الا جس نظام کو اپنا جاذب یا بیگنا۔ وہاں ٹھہر جائیگا۔ اُس وقت یہ حیران و سرگردان آفتاب کسی دوسرے ثابت آفتاب کی ضیا کے نیچے پناہ گزین ہو گا۔ اور اُس کے زور و نار سے فائدہ اٹھا کر اُس کی زمینوں کے ذیل میں داخل ہو جائیگا۔

چوتھی دلیل شرعی و عوامی مذکور پر خدا کے قول کا یہ کلام ہے۔ جو سورہ فرقان میں مذکور ہے۔ ”تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا مُنِيرًا“ میں قرأت مشورہ ”سِرَاجًا“ ہے۔ یعنی مفرد جس سے مراد یہی آفتاب ہے۔ مگر مفسرین نے اسے ”سُرُجًا“ بضم سین و بضم راء بھی پڑھا ہے۔ جو سراج کی جمع ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو۔ یعنی اصل آیت میں ”سُرُجًا“ ہی نازل ہوا ہو۔ تو قرآن مجید سے بھی تعدد آفتاب ثابت ہو جائیگا جس کا اعتقاد متاخرین حکما کو ہے۔ اور اس لحاظ سے آیت کے معنی یہ ہونگے کہ مبارک

ہے وہ پروردگار جس نے سماء میں کئی بُرج اور کئی آفتاب پیدا کئے، کیونکہ سراج مَسی کو کہتے ہیں۔ جو خود روشن بھی ہو۔ اور حرارت بھی اُس میں پائی جاتی تہو۔ علیٰ ہذا القیاس آفتاب بھی ہے۔ نیز یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ سماء بلند چیز کو کہتے ہیں۔ ہماری شریعت میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اُس سے کمین کو کرہ بخاریہ مراد ہے۔ اور کمین خود کرہ سیارات اور کمین فضاے عالم جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ گویا اس کلام سے خدا نے قائل کا یہ مطلب ہے کہ اُس نے فضاے بلند میں چند بُرج اور چند آفتاب پیدا کئے ہیں۔ جو فی نفسہ روشن ہیں۔

پانچویں ایک اور روایت ملی ہے جو کتاب النوار لغمانیہ جناب محدث سید جزائری متوفی ۱۲۰۰ھ ہجری میں جابرجفی سے مروی ہے۔ کہ امام پنجم محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: "من وراء شمس کم ہذا اربعون عین شمس ما بین عین شمس الی عین شمس اخری اربعون عالمًا فیہا خلق کثیر ما یعلمون ان اللہ لخالق آدم اولہ یخلقه وان من وراء قمر کم ہذا اربعین قرصًا ما بین القرص الی القرص الاخر اربعون عالمًا فیہا خلق کثیر ما یعلمون ان اللہ خالق آدم اولہ یخلقه" اس حدیث میں بھی صریح طور پر کثرت آفتاب کو ظاہر فرمایا ہے۔ الفاظ دو مضامین اس حدیث کے قریب قریب وہی ہیں۔ جو حدیث سابق میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن چند امر اس میں زائد ہیں:-

ایک یہ کہ ایک آفتاب سے دوسرے آفتاب تک کے درمیانی حصہ میں چالیس عالم آباد ہیں۔ اور ایک قمر قمر سے دوسرے قمر تک کی مسافت میں چالیس عالم آباد ہیں۔ بعض نسخوں میں بجائے عالم کے "عام" ہے جس کے معنی یہ ہوئے۔ کہ ان دونوں کے درمیان چالیس برس کی راہ کا فاصلہ ہے۔ بہر صورت ان دونوں امروں کا فیصلہ ابھی تک ہیئت جدیدہ نے نہیں کیا ہے۔ انشاء اللہ آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں اس مطلب سے فائدہ اٹھائیں گی۔

دوسرے یہ کہ آپ نے قمر کو قمر سے تعبیر کیا ہے۔ اگرچہ لفظ قمر عام ہے۔ آفتاب و ماہتاب دونوں ہی کو کہتے ہیں۔ (مگر اس تعرض کی وجہ نہیں معلوم ہوئی۔ مترجم)۔

تفسیر سے آفتاب کی مخلوقات کی نسبت معصوم کا بیاد شاد کہ ان کو معلوم نہیں کہ آدم پیدا ہوئے یا نہیں۔ اس کے متعلق تو ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔ کہ آفتاب میں بھی مخلوقات کے وجود کو اہل ہیئت جدیدہ تسلیم کرتے ہیں۔ مثل ہرشل اور رانگو وغیرہ کے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ آفتاب سے مراد عالم آفتاب ہے۔ یعنی اس آفتاب کے نظام میں ایسے مخلوقات ہیں۔ نیز ممکن ہے۔ کہ اُن مخلوقات سے مراد ملائکہ ہوں۔ جن کی نفی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بہر حال اس حدیث سے ہمارا دعویٰ ثابت ہے۔

اس مقام پر ناظرین کو انصاف کرنا چاہئے۔ کہ آج کتنے دنوں بعد زمانے نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے۔ کہ ان مطالب کی تحقیق بطور خود کر سکے جن پر اہل مغرب فخر کرتے ہیں۔ کیا ہم کو ان لوگوں سے زیادہ فخر کا موقع حاصل نہیں ہے۔ کہ ہم نے ایسے حکماء و عرفاء مادی دین حرمت فرمائے جنہوں نے سیکڑوں برس پہلے ہی ان باتوں کو بے فکر و رویہ اور بے زحمت رصد و استعمال آلات دور بین خورد بین وغیرہ ہمارے لئے بیان فرما دیا۔ دراصل ایک اُس وقت کی حالت کا مقتضا بالکل ان باتوں کے اظہار کا نہ تھا۔ کیونکہ بڑی جاہل قوم سے ہمارے ہادیوں کو سابقہ پڑا تھا۔ اور سب سے زیادہ اعجب یہ ہے۔ کہ یہ حضرات ایسے فلسفے و ریاضی کے دقائق و نکات بھی بیان فرماتے تھے۔ پھر جو بھی اُس سے زیادہ تہذیب و اخلاق و تعلیم سیاست امن و تدبیر المنزل اور تکمیل نفوس انسانہ کے بھی متکفل تھے۔ اور اس قدماں امور کے متعلق بیان کر گئے۔ اور تعلیم فرما گئے۔ جس کا احصاء و احاطہ آج دشوار ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جو دونوں ہی حیض میں اکمل عالم تھے۔ نہ اُن کو مشغلہ فلسفہ مشغلہ مذہب سے روکتا تھا۔ اور نہ مشغلہ مذہب یا مشغلہ فلسفہ سے مانع ہوتا تھا۔ حالانکہ آج جسے آپ امور یا مذہب میں سہمک پائینگے۔ اُسے بالکل مذہب سے بھی غافل دیکھیں گے۔ اور جسے مذہب یا آدمی دیکھیں گے۔ اُسے فلسفہ سے بالکل بیہرہ اور غافل پائیں گے۔ پس سوائے اس کے کہ ان حضرات کی نسبت ہم وہی کہیں۔ جو پروردگار عالم جل شانہ نے فرمایا ہے۔ اور کوئی لفظ اُن کی مدح کے لئے کافی نہیں معلوم ہوا۔ اللہ اعلم۔

دسواں مسئلہ

قمر کے متعلق

صورت سوال۔ اس زمانہ کے اہل ہیئت نے چاند کے متعلق کچھ حالات اور صفات ایسے بیان کئے ہیں جنہیں ہم نے اس سے قبل کبھی نہ سنا تھا۔ کیونکہ پُرانا فلسفہ ان حالات کا منکر تھا۔ اب بتائیے کہ آپ کی اسلامی شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟

صورت جواب۔ اس مسئلہ میں تو قدامت و متاخرین دونوں ہی مضطرب ہیں۔ اور کسی نے کبھی قطعی فیصلہ اس کی نسبت نہیں کیا ہے۔ باوجودیکہ نسبت دیگر ثوابت و مہارات کے ہم سے زیادہ قریب چاند ہی ہے۔ لیکن پھر بھی حد درجہ کا اختلاف اس کے باب میں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چاند ایک مسطح چیز ہے۔ بعض اس میں نشیب و فراز بتاتے ہیں۔ بعض چھوٹا بتاتے ہیں۔ بعض بڑا بتاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ بسیط لطیف ہے۔ بعض اس کو مرکب کشیف کہتے ہیں۔ کوئی نورانی کہتا ہے۔ کوئی ظلمانی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک ہی ہے۔ اور کوئی متعدد چاند کا قائل ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور بھی اختلافات ہیں۔ مگر ہم ان میں سے چند منتخب باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ سب کا بیان کرنا باعث طول محل ہے۔

اَوَّل یہ کہ قدامتے فلاسفہ کا خیال ہے کہ جرم قمر ایک آسمان دبیز کے شکنجے میں جڑا ہوا ہے۔ اور اُس آسمان کو کبھی ویسا ہی دھیرا آسمان محیط ہے جس کے اندر عطا درجہ ہوا ہے۔ اُس کے اوپر ایک اور ویسا ہی موٹا اور بڑا آسمان ہے جس کی دبالت میں زہرہ ہے۔ اُس کے اوپر ایک فلک عظیم ہے جس میں آفتاب ہے۔ اُس سے اوپر ایک اور فلک ہے جس میں مریخ ہے۔ وغیرہ۔ (دیکھو نقشہ ۱)۔ مگر جدید فلاسفوں کی یہ رائے ہے کہ چاند اس زمین کی ہوائ کے تقریباً بائیس ہزار فرسخ اوپر واقع ہے۔ اور زمین کے گرد اپنے مدار پر دورہ کرتا ہے۔ کسی جسم کے اندر چڑھا

ہوا نہیں ہے۔ بلکہ وہ خود مستقل ایک کرہ ہے۔ جو فضا میں دوڑتا ہے۔ اور اپنی سالانہ گردش میں زمین سمیت ہر ایک مدار پر حرکت کرتا ہے۔ چونکہ زمین کا مدار اور زمین کا فلک تمام سیارات کے افلاک کے درمیان میں واقع ہوا ہے۔ اس لئے چاند کا محل قرار تمام سیارات کے درمیان میں ہے۔ کیونکہ زہرہ اور عطارد تو بہ نسبت آفتاب کے زمین کے آگے واقع ہوتے ہیں۔ اور مریخ وغیرہ زمین کے پیچھے۔ چاند ان سب کے پیچ میں پڑتا ہے۔ لیکن قدامت کی رائے بموجب سب کے نیچے اس کا درجہ ہے۔

ہم نے جو احوال شریعت پر اس جگہ نظر کی۔ تو بیشتر جدید علم ہیئت ہی کے موافق ہے۔ جنہیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔

(ایک) وہ ہے جو سورہ نوح میں قرآن مجید کی مذکور ہے۔ **الہ تر و اکیت خلق اللہ سبع سموات طبا فا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا** کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدائے تعالیٰ نے کس طرح سموات پیدا کئے۔ جو تہ ہتہ ہیں۔ اور ان کے درمیان چاند کو نور بنایا۔ اور آفتاب کو چراغ لفظ فیہن اس آیت میں بتا رہا ہے۔ کہ چاند ان تمام افلاک کے پچھلے پیچ میں واقع ہے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ چاند کو کسی ایک آسمان میں پیدا کیا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اُسے پچ میں ان آسمانوں کے خلق کیا ہے۔ جو بالکل تحقیق جدید کے مطابق ہے۔ خواہ ہم سموات کے افلاک مراد لیں۔ یا سموات سے کرات سیارات و لوہات مراد لیں۔ بہر حال اس آیت کی رو سے چاند کا محل وسط معلوم ہوتا ہے۔ یا اگر سمادات سے مراد کہہ بھاری لیں۔ تب بھی کوئی ضرر نہیں ہے۔

اس مطلب کی توثیق یہ بات بھی ہے۔ کہ چاند کو تو خدائے تعالیٰ نے فرمایا **فیہن** جس سے وسط سمجھ میں آتا ہے۔ مگر آفتاب کی نسبت **فیہن** نہیں فرمایا ہے۔ باوجودیکہ بنا بر قدامت فلسفہ آفتاب ہی سب کے پچھلے پیچ میں ہے۔ بلکہ آفتاب کو صرف **سراجا** فرمایا کہ الگ کر دیا۔ کیونکہ درحقیقت وہ مرکز عالم پر واقع ہوا ہے۔ جس کے گرد دیگر سیارات گردش کرتے ہیں۔ اور وہ خود ان کے گرد گردش نہیں کرتا۔ (یہی حکماءے حال کا بھی خیال ہے)۔

(رہا سمادات کا مذہب ہونا) تو اس سے ہم برگزیدہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ کہ مثل

پیاز کے چپسکوں کے تہ بنتے ہیں۔ جن میں سے اوپر والا نیچے والے کو محیط ہے۔ جیسا کہ متقدبین کا خیال تھا بلکہ ممکن ہے کہ مراد ضلع قلعے کی یہ ہو کہ یہ ساتوں سمادات اس طرح درجہ بدرجہ ہیں جس طرح مکان کے طبقے اور درجے ہوتے ہیں جیسا کہ مولانا سید نعمت البحر اُتری کی رائے ہے۔

باقی رہا یہ امر کہ لفظ انوار کو نصب کیوں ہے۔ اس سے ہم کو یہاں بحث نہیں ہے۔ اس کو کسی اور موقع کے لئے چھوڑتے ہیں۔

(دوسری دلیل) اس مطلب پر وہ روایت ہے جو کتاب فرج المومنین میں جناب سید حافظ علی بن طاووس متوفی ۷۲۰ھ ہجری نے نقل فرمائی ہے۔ اور مجلس علیہ الرحمہ نے بحال انوار میں کہ ایک وبقان مسہی سرفیل منجم فارسی نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کچھ گفتگو نجوم کے متعلق کی۔ تو اپنے اُس کے جواب میں فرمایا۔
”اُظلت حکمت علی اقوان المشتري وزحلی لما استنار الک فی الغسق و طهر تلالو المریخ ونشر بقر فی البحر وقد سار فالتصل جرمہ بجرم تریج القمر“
میر خیال ہے کہ تو نے یہ حکم اس وجہ سے لگایا ہے کہ تو نے شام کے وقت مشتری اور زحل کا قرآن دیکھا۔ اور صبح کے وقت مریخ کی زیادہ روشنی محسوس کی۔ جو اپنی رفتار میں جرم تریج قمر سے قریب ہو گیا تھا۔ اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ مریخ کبھی کبھی ہمارے اس چاند سے قریب بھی ہو جاتا ہے۔

یہ بات سوائے ہیئت جدیدہ کے اور کسی بنیاد پر صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ قدیم علم ہیئت نے تو ہر سیارہ کے واسطے ایک ایک آسمان عظیم و عظیم ثابت کیا ہے جس میں ہر ایک کو دوسرے سے سید فاصلہ ہے۔ اور ہر ایک دوسرے سے قریب نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس مقدار سے زیادہ دور ہو سکتا ہے جس قدر اُس کے لئے ایک مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ البتہ ہیئت جدیدہ نے اس امر کو بیان کیا ہے کہ فلک مریخ زمین کو محیط ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور فلک یا سیارہ حائل نہیں ہے۔ اور قمر بھی زمین ہی کے گرد گردش کرتا ہے۔ پس جب کہ ہم ان تینوں کے افلاک یعنی مدارات کو بیضوی مان لیں۔ اور زمین کو اُس قطر میں فرض کریں جو چھوٹا ہے۔ اور قمر کو بڑے قطر میں اور مریخ کو کبھی چھوٹے قطر میں۔ تو یقیناً زمین سے قریب ہو گا۔ (دیکھو نقشہ نمبر ۱)۔ اور

یہ اتفاق یعنی مرتبہ کا قمر سے قریب ہو جانا اکثر ہوتا ہے۔

مسٹر فاندیک اپنی کتاب **النقش فی الجرجین** لکھتے ہیں۔ **مرتبہ** کا مدار طولانی اور
دلیل ہی واقع ہوتا ہے یعنی اس صورت کا **ہیں ہیں**۔ کبھی تو ہم سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔
اور کبھی بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت بہت اچھی طرح اس کے حالات رصد سے
معلوم کر لئے جاسکتے ہیں۔

(فیلبکس درنہ) کی کتاب کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ جب **مرتبہ** آفتاب کے مقابلے
سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اُس کا جرم بہت دکھائی دینے لگتا ہے۔ کیونکہ اُس وقت
وہ ہماری زمین سے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ اور یہ قریب اُس کے لئے ہر دو برس اور پچاس
دن میں حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں قولوں کی رُو سے معلوم ہوا کہ **مرتبہ** چاند سے قریب
ہوتا ہے۔ اور اتنا قریب کہ جس سے اتصال کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اور اُس وقت ایسی
روشنی بسبب قریب کے ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔

(کتاب حدائق النجوم) میں بیان کیا ہے۔ کہ **مرتبہ** جبکہ ہم سے قریب ہوتا ہے۔ تو
ہمیں پچیس درجہ بڑا دکھائی دیتا ہے۔ بہ نسبت اُس حالت کے جبکہ وہ اپنے بعد بعید ہو جاتا
ہے۔ اب ان اقوال سے حدیث شریف مذکور الصد کو ملا کر دیکھئے تو آپ کو معلوم ہو کہ
کس قدر نظام جدید کی مؤید اور فلسفہ حال سے موافق ہے۔

باقی رہا صبح کے وقت قریب ہونا **مرتبہ** کا تربیع قمر سے۔ تو کوئی عجیب بات نہیں
ہے۔ کیونکہ اس کے واسطے کوئی خاص وقت معین نہیں ہے ممکن ہے کہ اُس زمانے
میں صبح ہی کے وقت قریب آتا ہو۔

حضرت نے زحل اور مشتری کی نسبت جو یہ فرمایا ہے۔ "لما استنار لک فی الغسق"
اس سے اس مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اجرام سیارات بنفسہ تو روشن نہیں
ہیں۔ مگر آفتاب سے روشنی حاصل کیے روشن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بانفصل کے حکما کی رائے
ہے۔ اس مسئلہ کو میں عنقریب خاتمہ کتاب کے مقالہ ثانیہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور وہاں
فلسفہ جدیدہ اور شریعت کا ایک دوسرے سے موافق ہونا دکھلاؤں گا۔

(تیسری دلیل) کتاب درمثور سیوطی کی ایک روایت میں اور بحال الانوار کی چودھویں
جلد میں ہے کہ ان القمر والنجوم والرحم فوق السماء الدنيا چاندستار

اور شہاب ثاقب یہ سب نیچے والے آسمان سے اوپر ہیں۔ اس کلام کی موافقت بھی فلسفہ جہنہ سے واضح ہے۔ کیونکہ جب ہم نے سماء دنیا سے مراد کرہ بخاریہ لے لیا۔ جیسا کہ مسئلہ حقیقت سمادات میں اس کا بیان تفصیل آچکا ہے۔ تو اس لحاظ سے چاند سماء دنیا سے اوپر ہی واقع ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس دیگر نجوم و شہب وغیرہ بھی +

اور اگر سماء دنیا سے مراد فلک قمر ہو جیسا کہ قدامہ محققین کے نزدیک مسلم ہے۔ یا اس مراد فلک البروج ہو جیسا کہ یہ بھی ایک رائے ہے۔ تو لازم تھا کہ امام عدیلہ لام علی السماء الدنیا نے فرماتے۔ بلکہ فی السماء الدنیا کہتے۔ یا تحت السماء الدنیا فرماتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہم نے جو رائے سابق میں اختیار کی ہے۔ وہی دین اسلام کے موافق ہے +

دوسری بات جو اس مسئلہ میں قابل بحث ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیا چاند ایک ہی ہے۔ یا کئی ہیں۔ لوگوں کو وہم و خیال بھی تعدد قمر کا نہ تھا۔ سنیہ میں پہلے پہل اس چاند کے علاوہ مشتری کا ایک چاند مسٹر غالیہ نے دریافت کیا۔ اُس کے بعد نوا چاند دریافت ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت تک اٹھائیس چاند معلوم ہو چکے ہیں۔ ایک چاند ہماری اس زمین کا ہے۔ اور دو مریخ کے ہیں۔ آٹھ مشتری کے ہیں۔ آٹھ زحل کے۔ آٹھ ارانوس کے۔ اور ایک نبتون کا جیسا کہ مقدمہ ششم میں بیان ہوا ہے۔ اور اگر اُس چاند کو مان لیا جائے۔ جس کے دیکھنے کا دعویٰ مسٹر کاسنی اور مونٹانیان نے کیا ہے۔ انہوں نے نہرہ کا بھی ایک چاند دیکھا ہے۔ جیسا کہ کتاب اثرۃ المعارف میں مذکور ہے۔ تو کل چاند انتیس ہو جائینگے +

میتھائیل نے حاشیہ کتاب مشہد الکائنات میں لکھا ہے کہ اکثر مشاہیر منجھین نے نہرہ کے واسطے بھی ایک چاند کا وجود تسلیم کیا ہے۔ جو ہمارے اس چاند کے مثل ہے۔ یہاں تک کہ بعضوں نے چار مرتبہ اُسے دیکھا ہے۔ اور بعض نے اُس کا قطر و دھرار میل کا پیمائش کیا ہے۔ اُس کا بعد بھی نہرہ سے اتنا ہی بتایا ہے۔ جتنا ہمارا چاند کا ہماری زمین سے ہے +

اور اگر ایک اور چاند کو تسلیم کر لیں جیسا کہ باب مذنبات (وَمِنْ دَارِ تَائِی) میں مسٹر فانی نے اپنے اصول میں لکھا ہے کہ بعض فلاسفوں کی رائے ہے کہ ان دُمارِ ستاروں میں سے ایک ستارہ چاند بن کر ہماری زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔

اور اپنا دورہ تین گھنٹے میں منٹ میں اپنے اپنے پیمانے پر میل کے بعد پر تمام کرتا ہے۔
توپرے تیس چاند ہو جائینگے۔ لیکن اس آخری چاند کی پوری تحقیق نہیں ہوئی۔ کیونکہ باوجود
بڑی بڑی دور بینوں کے محققین نے اس کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔

اب اس کے بعد ہمارے رسول کے اوصیاء کے اقوال نظر ڈالئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ
جب کہ اس عالم میں کمسن نعد و قمر کا ذکر بھی تھا۔ اور نہ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات
آئی تھی۔ اس وقت ان مقدس اور روحانی ہرگزواروں نے تعدد قمر کا مسئلہ بیان فرما دیا
تھا۔ اس سے پہلے ہم نے مسئلہ صفات آفتاب میں چند حدیثیں پیش کی ہیں جن
سے چالیس چاند تک کا پتہ ہمارے اسلامی ہادیوں نے دیا ہے۔ اور بعض روایات
میں بارہ کا علاوہ ملن روایات کے ایک اور روایت کتاب روضہ حقی میں جناب
امیر المومنین علیؑ سے ملی ہے جس سے وجود اور چاند کا علاوہ ہمارے اس قمر
مشہور کے معلوم ہوتا ہے۔ اس میں حضرت نے فرمایا ہے۔ قمرنا دم قمر ہمدان کا چا
یا ہمارا چاند جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس چاند کے علاوہ کسی دوسرے
عالم کے لئے دوسرا چاند بھی ہے۔

تیسری بات جس مسئلہ میں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ چاند گرم ہے یا سرد۔
اس سے پہلے تو سب کا خیال یہی تھا کہ چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے۔ بالکل حرارت
کا اس میں نام بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہ اس میں عنصر ناری کو بالکل دخل نہیں۔ مگر معائنہ
نے جو آلات بالفعل بنائے ہیں۔ ان سے معلوم کیا ہے کہ چاند کی روشنی میں کسی قدر
حرارت بھی ضروری ہے۔ محض بارہ نہیں ہے۔

(مسٹر فانیک) صاحب اس میں اپنی کتاب اصول ہیئت کے لکھتے ہیں۔ ”چاند اپنی حرارت
کو زمین کی طرف دو طریقوں سے بھیجتا ہے۔ ایک بذریعہ انعکاس یعنی کہ اول اس پر آفتاب
کی شعل پڑتی ہے۔ پھر وہ شعل وہاں سے منعکس ہو کر زمین پر آتی ہے۔ دوسرے یہ کہ
خود بھی قمر جب آفتاب کے نیچے آ جاتا ہے۔ اور اس کی حرارت سے گرم ہوتا ہے۔ تو
وہ حرارت بذریعہ نور قمر کے زمین تک آتی ہے۔“ مطلب اس کلام کا یہ ہے کہ جس طرح
اور اجرام عنصریہ مثل پہاڑ وغیرہ کے دھوپ میں رہ کر گرم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اپنی
گہنی کو اطراف میں پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح ماہتاب بھی اولاً آفتاب کی دھوپ سے گرم

ہوتا ہے۔ پھر اُس سے حرارت جدا ہو کر ہر طرف زمین پڑتی ہے۔
 (فیلکس ورنہ) کی کتاب ہیئت کے ترجمہ میں مذکور ہے ”چاند کی روشنی کے ساتھ
 ساتھ کسی قدر حرارت بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ حکماء سابق اس کے منکر تھے لیکن حکما احوال
 نے بذریعہ آلات و تجربات کے اس کو ثابت کیا ہے۔“

اب میں عرض کرتا ہوں کہ ان تمام متاخرین حکماء سے بہت پہلے ہمارے ائمہ
 امام جناب علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اس مسئلہ کو ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں
 شمس و قمر دونوں ہی کو خدا نے تعالے کے وجود کی نشانی بتایا ہے۔ ان دونوں کی
 روشنی خدا کے عرش کے نور سے ماخوذ ہے۔ اور حرارت ان کی حرارت جہنم سے ”اس قول
 کو مشروحاً ہم نے صفات شمس کے مسئلہ کے پانچویں قول میں بیان کر دیا ہے۔ ملاحظہ فرما
 لیجئے۔ اور ہم نے چند مرتبہ یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مسلمان علماء نے ائمہ علیہم السلام
 کے ان ارشادات کی طرف صرف اس وجہ سے توجہ نہیں کی کہ یہ باتیں سبب فلسفہ قدیم
 کے مخالف ہونے کے اُن کی سمجھ میں نہ آئیں۔ لہذا تاویلات سے مائل دیا۔“

اس حدیث کا ظاہر اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ قمر کا نور بھی فانی ہے۔ اگرچہ آفتاب
 سے بھی انساب نور کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جسے سوائے متاخرین فلاسفہ کے اگلو
 نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ مسٹر ہشل نے کتاب صدائق النجوم میں لکھا ہے کہ تمام اجرام
 مظلمہ (غیر روشن) میں ایک خفیف نور پایا جاتا ہے جو اُس کا ذاتی ہے۔ لہذا چاند
 میں بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ اس کی تائیدیوں بھی ہوتی ہے کہ اکثر چاند دن کو بھی
 دکھائی دیتا ہے جبکہ مقابلہ آفتاب سے بالکل دور ہوتا ہے۔ سپر بھی سفید اور روشن
 معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اتنی ہی روشنی اُس میں نہیں ہوتی جتنی رات کے وقت ہوتی
 ہے۔ دوسرے یہ کہ گن کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اُس میں خفیف روشنی
 اور سفیدی محسوس ہوتی ہے۔ جو مائل لبصر خفی ہوتی ہے۔ اگر ہم چاند کو بالذات روشن نہ
 مانیں۔ بلکہ کالی ٹکیہ کے مثل تسلیم کریں۔ تو کہاں سے یہ خفیف روشنی آتی ہے۔ اسی مطلب کو
 ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اُس شخص کے جواب میں جس نے چاند کی بات
 آپ سے سوال کیا تھا کہ آفتاب بنسبت اس کے گرم کیوں ہے۔ تو فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ
 نے چاند کو آگ کے نور کی شعاع سے اور صاف پانی سے نہ بتہ اور طبق بطریق پیدا کیا ہے۔

ایک تہ اس کی اور ایک تہ اُس کی دی ہے۔ جب سات تہیں ہو گئیں تو اوپر سے پانی کا بس اُس پر پہنایا۔ اس وجہ سے چاند نسبت آفتاب کے خشک ہو گیا۔ اس روایت کی سندوں کو بھی مسئلہ صفات شمس کے تیسرے قول میں فصل طور پر بیان کر دیا ہے۔ البتہ اس حدیث جو چند نئی باتیں مستنبط ہوتی ہیں۔ اُن کو عرض کرتا ہوں۔

۱۔ یہ کہ چاند اجزائے عنصریہ سے مرکب ہے۔ قضاۃ حکماء کی رائے بموجب بسیط نہیں ہے۔ حال کے فلاسفہ بھی ترکیب ہی کے قائل ہیں۔

۲۔ چاند آفتاب کا تابع اور خلقت میں اُس سے متاخر ہے یعنی پہلے آفتاب بنا پھر چاند۔ کیونکہ امام نے آفتاب کے متعلق یہ فرمایا تھا۔ ”آفتاب کو خدا نے آگ کے نور سے پیدا کیا ہے۔“ اور چاند کی بابت فرمایا۔ ”کہ اسے آگ کے نور کی شعاع اور ضوء سے پیدا کیا۔ جس سے ترتیب خلقت معلوم ہوتی ہے۔“ اور یہی رائے متاخرین کی بھی ہے کیونکہ یہ لوگ چاند کو نور میں بھی آفتاب کا تابع مانتے ہیں حرکت میں بھی۔ اور خلقت کی طرف سے بھی بعد آفتاب کے اس کا درجہ تسلیم کرتے ہیں۔

۳۔ یہ کہ قمر کے نور کے ساتھ ساتھ حرارت خفیفہ بھی رہتی ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے۔ کہ اس وجہ سے آفتاب بہ نسبت چاند کے زیادہ گرم ہے۔ یعنی چاند میں بھی حرارت ہے۔ مگر اتنی نہیں ہے جتنی آفتاب میں ہے۔

۴۔ یہ کہ چاند کے اندر اجزائے ناریہ اور طبقات ناریہ پائے جاتے ہیں۔ اور یہی اُسے متاخرین کی بھی ہے۔ کہ قمر میں آتش خیز پہاڑ اور آتشی بھٹییاں موجود ہیں۔ جسے پہلے پہل مسٹر ہوک نے دریافت کیا۔ جیسا کہ کتاب صائق النجوم میں مذکور ہے۔ اور مسٹر ہوک نے اسے ۱۸۳۶ء کے حلقہ دارگن کے موقع پر مریخ چاند کی صبح اور شفق کے دیکھا تھا۔ اور اُس وقت اُس آگ کی مقدار جو چاند سے نکل رہی تھی۔ ہیشل دالی دوربین سے اتنی بڑی دکھائی دیتی تھی۔ کہ اگر نیچے دوربین کے بھی دیکھی جاتی۔ تو ممکن تھا۔ کہ ناظر اُسے دیکھ سکتا۔ اسی بنیاد پر مسٹر ہوک نے بحارات ہوا اور فضا کے وجود کا قول کہ قمر میں اختیار کیا ہے۔ اور یہ بھی کہ اچھی طرح ممکن ہے۔ کہ اس میں حیوانات بھی ہوتے ہوں کیونکہ صبح شفق اور آگ کا وجود صاف بتاتا ہے۔ کہ اس کرہ میں ہوا پائی جاتی ہے۔ جو حیوانات کی زندگی کے لئے لازم ہے۔

ناظرین کو کچھ اس مقام پر متوجہ کرنا ہوں۔ اور انصاف چاہتا ہوں کہ آیا اسلامی شریعت محکم اور باقاعدہ ہے جس نے بغیر آلات کی مدد کے آج سے بارہ تیرہ سو برس پہلے ان اسرارِ مخفیہ کو بیان کر دیا تھا۔ یا کوئی اور۔ اور کیا اس سے یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ائمہ کرام خاص اولیاء اللہ اور حکیم الہی اور حامل شریعت حق تھے؟ ذرا غور درکار ہے۔ اور بس۔

کیا رسواں سئل

عدویہ راستے کے بیان میں

حکمائے سابقین کی عموماً یہ رائے تھی کہ سیارات صرف سات ہیں۔ ایک آفتاب۔ دوسرے ماہتاب۔ تیسرے عطارد۔ چوتھے مشتری۔ پانچویں مریخ۔ چھٹے زہرہ۔ ساتویں زحل۔ (البتہ ذی قمر ایس اور اشمید کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں بیشمار سیاروں کے قائل تھے۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ سیاروں سے ان دونوں کی مراد یہی تھا تھے جنہیں پہلے تو ثابت سمجھا جاتا تھا۔ مگر بعد اُس کے حکماء یونان نے ان کو تیار مانا۔ اور قائل ہوئے کہ کل ثوابت ساٹھ ہزار برس یا اس سے زیادہ میں دورہ تمام کرتے ہیں۔ نہ یہ مقصود تھا کہ ہمارے عالم شمسی کے سیارات بے شمار ہیں۔ بالجمہ ہمیں بطلمیوسی نظام کے متعلق اس وقت گفتگو ہے۔ جو زمانہ اسلام سے قبل اور بعد بھی رائج تھا۔ وہ ہرگز سوائے سات سیاروں کے زیادہ کا قائل نہیں ہے۔

نظام کوڑنیک کی جو آج کل رائج ہے۔ اُس میں بھی عدد سیارات کی بابت بہت کچھ اختلاف رہا ہے۔ اور مختلف رائیں ہوتی رہی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اول اول ٹویہ لوگ صرف چھ سیارے کے قائل تھے۔ ایک زمین اور پانچ متحیر۔ باقی آفتاب و ماہتاب کو یہ لوگ سیاروں میں شمار نہ کرتے تھے۔

مگر جب مسٹر (ٹی ٹی پوس) نے ابعاد سیارات کے دریافت کرنے کا قاعدہ شائع کیا جسے سلسلہ الید کہتے ہیں۔ اُس وقت چند حکماء کو ایک اور سیارہ کا مریخ اور مشتری کے

درمیان میں احتمال پیدا ہوا کیونکہ ٹی ٹی یوس کی یہ رائے تھی کہ اگر زمین کا بعد آفتاب سے دس درجہ ہے تو عطارد کا بعد زمین سے چار درجہ ہوگا۔ اور نہرہ کا سات۔ اور جو سیارہ بعد مریخ کے ہے اس کا سولہ درجہ۔ اور قاعدہ اس نے یہ رکھا تھا کہ ہر سیارہ کے واسطے چار کا عدد اس مقدار میں دیا جائے جس مقدار میں دس کا عدد زمین کو دیا گیا ہے۔ (یعنی اگر زمین کا فاصلہ آفتاب سے مثلاً دس ہزار فرسخ کا مانا جائے۔ تو عطارد کا چار ہزار فرسخ کا ہوگا۔) پھر نہرہ کو اسی قسم کے فاصلہ میں ستین کا عدد دیا جائے۔ اور بالبعد نہرہ کے واسطے چھ کا علیٰ ہذا القیاس ہر سیارہ کو سابق سیارہ کا گنا دینا چاہئے۔ اور زمین کو اس سے مستثنیٰ رکھنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے دس کا عدد اولاً دیا جا چکا ہے۔ اس لحاظ سے نظام شمسی یوں ٹھہرا کہ (عطارد) ۴ (زہرہ) ۷ (زمین) ۱۰ (مریخ) ۱۶ (بالبعد مریخ) ۲۷ (مشتری) ۵۲ (زحل) ۱۰۰ (ارائوس) ۱۹۶ (نبتون) ۲۲۸۔ مگر یہ حساب تحقیقی نہ تھا۔ بلکہ تقریبی تھا۔

جب ہنشل نے سیارہ الارائوس کی تحقیق کی۔ تو متنجین یورپ کا خیال ہوا۔ کہ سیارات سات ہیں۔ کیونکہ ٹی ٹی یوس کا قاعدہ چاہتا تھا۔ کہ (۱۹۶) درجہ پر ایک مدار ہو۔ اگر زحل کے بعد کوئی ستارہ پایا جائے۔ جب الارائوس کی تحقیق ہو گئی۔ تو (۱۹۶) درجہ پر پایا۔ جو بہت زیادہ قاعدہ ٹی ٹی یوس سے بعید اور مخالف نہ تھا۔ تو یہ خیال مستحکم ہو گیا۔ کہ مریخ اور مشتری کے درمیان میں بھی (۲۸) درجہ کے فاصلہ پر کوئی سیارہ ضرور ہوگا۔ اس خیال سے دو بینوں سے کام لینے لگے۔ یہاں تک کہ سٹریازی نے ۱۲۱۵ میں متارہ سمی سرس کو دریافت کیا۔ جو مریخ و مشتری کے درمیان میں ہے۔ (۲۸) ہی درجہ کے فاصلہ پر۔ اس وقت متنجین و اہل ہیئت میں بڑا غل جھا۔ اور سب کے سب ٹی ٹی یوس کو بدعائے خیر یاد کرنے لگے۔ کیونکہ اس کا قاعدہ صحیح نکلا۔ اس وقت اٹھ سیارے کا اعتقاد ہوا۔ اور سرس بھی خند بہ سیارات میں داخل کیا گیا۔

لیکن یہ خوشی ان کی بہت دنوں باقی نہ رہی۔ بلکہ بہت جلد فنا ہو گئی۔ کیونکہ اسی سال کے اندر ایک اور سیارہ معلوم ہوا جس کا نام بلس رکھا گیا۔ پھر ایک اور سیارہ محسوس ہوا۔ جسے جون کہتے ہیں۔ پھر ایک اور جسے دسٹا کہتے ہیں۔ اس وقت پھر ان کو ٹی ٹی یوس کے قاعدہ پر اطمینان نہ رہا۔ اور گیارہ سیارے کے قائل ہو گئے۔

تقریباً دس سال تک کوئی اور سیارہ دریافت نہ ہوا۔ اس درجہ سے اب یہ امر یاس ہو گیا۔ کہ گیارہ ہی سیارے ہیں۔ اور کتب میں بھی اس مضمون پر کبھی گئیں۔ جن میں سے ایک حدائق النجوم

بھی ہے پھر چند دنوں کے بعد ظلمت دور ہوئی رناتھو سس جنوبیہ پروردگار عالم نے ظہور فرمایا۔ اور جدید تحقیقات کے مسلسل باقی رہنے سے ۱۲۶ ہجری میں تقریباً (۲۸) سیارے دریافت ہوئے۔ اور تقریباً ایک ہی مہینے میں اٹھارہ سیاروں کا پتہ چلایا۔ اب اہل سیئت کی رائے ادھر پہنچی کہ یہ سیارے جو ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ اور جو مزید شہ و مشتری کے درمیان ہیں۔ وہ کوئی مستقل سیارے نہیں ہیں۔ بلکہ یہ سب کسی بڑے سیارے کے مفصل اجزاء ہیں جو ان دو مداروں کے درمیان (۲۸) درجہ پھرتا۔ اور زمانہ کے انقلابات سے ٹوٹ کر متفرق ہو گیا۔ اور اس کے وہی مفصل ٹکڑے اپنے اصل کے موافق اسی مدار پر حرکت کرتے ہیں۔ اس خیال کو اس درجہ سے اور بھی قوت ہوئی کہ ان سیارات جدیدہ کی رفتار باعتبار زمانے اور اوصاف اور اوضاع کے یکساں پائی گئی۔ اور یہ کہ ان کے مدارات بھی بہت قریب قریب ہیں جیسا کہ میں نے مسئلہ تدوین کے پانچویں قول میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور جب یہ خیال قوی ہو گیا۔ تو پھر ٹی ٹیوس کی رائے کی طرف پھرتے۔ اور اسی کا کلمہ پڑھنے لگے۔

پھر جب حکیم لوریر فرانسیزی نے سیارہ نپتون کو اراٹوس کے پیچھے اور سیارہ فلکان کو عطارد سے قبل ۱۲۶ ہجری میں دریافت کیا۔ تو اُس وقت سے سیارات تو قرار پائے۔ مگر مشہور اٹھ ہیں کیونکہ فلکان کی رصد بہت دشوار ہے۔ جسے بہت کم آدمی اس وقت تک معلوم کر سکے ہیں یہ مختصر قصبہ ہے منجمین یورپ کے سیارات کو دریافت کر سکا۔ جس میں ان کی رالیوں کے انقلابات کا حال معلوم ہوتا ہے۔ کہ کتنے الٹ پھیر اس تحقیق میں ان کے لئے واقع ہوئے۔

اب شریعت اسلام کی کو دیکھئے۔ اس کے ظواہر اقوال و قسم کے

ہیں۔ ایک تو وہ ہیں۔ جو سیارات کو سات بتاتے ہیں۔ لیکن اس انداز پر کہ نظام جدید سے مطابقت ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تعداد ان سیارات کی شریعت نے بیان کی ہے۔ جو آنکھوں سے بغیر دوربین کی مدد کے دکھائی دیتے ہیں۔ نہ مطلق سیارات کی زینر اس سے پہلے ہم نے بیان بھی کر دیا ہے۔ کہ تکلم کا یہی فرض ہے کہ وہ اپنے خطابات عرفیہ عربیہ میں انہیں بتاؤں گا۔ ذکر کرے۔ جو قابل حسن و ادراک ہوں۔ ورنہ لوگ اس کے سمجھنے امدانے سے انکار کرتے لگیں گے۔ اور اس میں شک نہیں کہ سیارات سات ہی قابل احساس و ادراک ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض کو مخاطبین نہ سمجھ سکتے تھے۔ مگر یہ وہ اصل ان کا قصہ تھا۔ باقی وہ باتیں جو منہ ملک

سے باہر ہیں۔ اُن کی بابت کسی عاقل کو جائز نہیں ہے کہ انہیں عام آدمیوں سے بیان کرے۔ کیونکہ در صورت نہ سمجھنے کے متکلم پر نہ آدینگے۔ اور اُس کی تغلیط کرنے لگیں گے۔ البتہ اگر بطور سراسر کے کسی خوش نفس اور صاحب کمال کے سامنے بیان کرے تو مضائقہ نہیں ہے جیسا کہ ہم اے ائمہ معصومین علیہم السلام نے کیا ہے۔ دوسری قسم کے وہ ظواہر اقوال ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سیارات گیارہ ہیں۔ اور ان گیارہ سے وہی سیارات مراد ہیں۔ جو ہمارے نظام شمسی میں داخل ہیں۔ جن میں سے بعض دکھائی دیتے ہیں۔ اور بعض نہیں دکھائی دیتے۔ بعض کا حال فلک اسفندیورپ نے بیان کیا ہے اور بعض کا نہیں۔ (منجد) اقوال کے ایک قول پر درکار عالم کا سورہ یوسف میں اتنی لایت احد عشر کو کہا والشمس والقمر را یتھم لی ساجدین یہ گیارہ ستارے وہ ہیں جنہیں خواب میں جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ اور جن کی تاویل عالم یریاری میں اُن کے گیارہ بھائیوں سے کی گئی۔ کیونکہ دھل جناب یوسف نے خلاف واقع نہیں بیان کیا تھا۔ اگر سچ مچ بھائیوں کو خواب میں دیکھا ہوتا تو اس خواب کی تاویل کی کیا ضرورت تھی۔ بیشک انہوں نے ستارے ہی اس عدد مذکور اور اس صفت خاص کے خواب میں دیکھے تھے۔ پھر اگر یہ ستارے جن کی نسبت یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ انہوں نے یوسفؑ کو سجدہ کیا۔ ثوابت کی قسم میں سے تھے۔ تو پھر ترجیح بلا مرجح کی کیا وجہ۔ کیونکہ ثوابت تو ہزاروں ہی ہیں۔ اور سب کے سب جنس و صفت میں مساوی ہیں۔ ہاں ان گیارہ سے مراد سیارات لئے جائیں۔ تو البتہ خصوصیت کی وجہ اور عدد کی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا بقرینہ عقلیہ ان ستاروں سے سیارات ہی مراد لینے چاہئیں جن کو جناب یوسفؑ نے اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ ہم اس کلام کے اور بھی شواہد بیان کرتے ہیں۔

دوسری دلیل اس مطلب پر وہ ہے جو تفسیر نیشاپوری اور تفسیر کشاف و مخشری متوفی ۳۵۸ ہجری میں ہیں۔ لے دیکھی ہے۔ جو ۲۵۰ ہجری کے شوال کی دسویں تاریخ جمعہ کے دن کی لکھی ہوئی بخط عبدالعزیز ابن محمد ابن یعقوب ترمذی مجھے ملی تھی۔ نیز اور کتابوں میں بھی میں نے دیکھا۔ جابر وایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان ستاروں کی نسبت دریافت کیا۔ جنہیں

خواب میں جناب یسوعؑ نے دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا ان کے نام جریان - طارق - ذبال - قابس - عمروان - فلیق - مصحح - ضروح - فرع - وثاب اور ذوالکثفین ہیں۔ یہ سُننے ہی یہودی مسلمان ہو گیا۔ اسی روایت کو ابن بابویہ صدوقؑ نے کتاب خصال میں جابرؓ سے دوسند سے روایت کی ہے جن میں تھوڑا سا اختلاف ہے +

حافظ قمیؒ نے بھی جابرؓ سے اسی روایت کی تفسیر میں اس روایت کو میان کیا ہے۔ اور ستاروں کے نام بھی بیان کئے ہیں۔ مگر کسی قدر ناموں میں تغیر ہے۔ پھر اُس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ سب ستارے آسمان سے گھرے ہوئے ہیں۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان دو لفظوں میں صرف محاط اور محیط کا فرق ہے۔ میرزا جلال یہ ہے کہ یہ اشتباہ رسم الخط عثمانی کی وجہ سے پیدا ہوا کیونکہ وہ لوگ عثمان کو عثمان اور لقمان کو لقمن لکھتے تھے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ محاط کو محیط کی طرح لکھا ہو۔ جسے بعضوں نے محاط پڑھا۔ اور بعضوں نے محیط پڑھا جن کا ترجمہ ہماری زبان میں گھیرے ہوئے اور گھرے ہوئے کا ہو گا۔ خلاصہ یہ کہ یہ گیارہ ستارے جو بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے اس عدد خاص کے مذکور ہونے کا کوئی سبب ہونا چاہئے۔ ہماری نظر میں کوئی وجہ ترجیح سوائے بیاریت کی تحقیق کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے مویہ حضرت کا یہ ارشاد بھی ہے کہ وہ سب کے سب آسمان سے گھرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ خلقت بھی مخصوص سیارات ہی کی ہے۔ جیسا کہ نظام جدید کا مسلک ہے۔ کہ کڑہ بخاریہ سے مراد سماں ہے۔ جیسا کہ ہم نے چھٹے مسئلہ میں بیان کیا۔ اور اس کے بعد والے مسئلے میں بھی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ ہر سیارے کے وسط ایک کڑہ بخاریہ ہے جو اُسے محیط ہے۔ نیز اس کے مویہ نام بھی ہیں جو اس روایت میں بیان کئے گئے۔ کیونکہ بیشتر نام بلحاظ شے کے کسی قوی صفت کے رکھا جاتا ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے۔ اس ترتیب کو کہ جس کی ابتدا زمین سے شروع ہوتی ہے پہلا نام جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے (جریان) ہے جس کے معنی چلنے کے ہیں۔ اس حدیث کے علاوہ بھی ابن مین پر جاریہ کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے یعنی چلنے والی۔ جیسا کہ ہم نے مسئلہ تعدد زمین کے تیروں مقالہ میں بیان کیا ہے +

اور طارق سے مراد زہرہ ہے۔ کیونکہ طارق صبح کے ستارے کو کہتے ہیں جیسا کہ

قاموس میں ہے۔ اور عرف عام میں بھی صبح کا ستارہ زہرہ ہی کو کہتے ہیں۔

ذبال بر وزن قطام جو تیسرے ستارے کا نام بتایا گیا ہے لغت میں اُس لاغراجمی کو کہتے ہیں جس میں تروتانگی بالکل نہ باقی رہی ہو۔ اب دیکھئے کہ عطارد ستارہ بھی ایسا ہی ہے یعنی بہت خشک ہے۔ تروتانگی اُس میں بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ وہ آفتاب سے بہت قریب ہے۔
قابلس جو چوتھے ستارے کا نام بتایا گیا ہے جو دہکتے ہوئے انگارے کو کہتے ہیں۔
 جو کسی بڑی مقدار کی آگ سے حرارت حاصل کئے ہوئے ہو۔ اب اگر آپ سیارہ فلکان کو دیکھیں گے تو اُسے بھی ایسا ہی پائینگے کہ وہ ایک بڑی آگ سے حرارت حاصل کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ آفتاب سے بہت قریب ہے۔ آفتاب سے بڑھ کر آگ کون ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہم نے بیان کر دیا کہ فلکان اُس پہاڑ کو کہتے ہیں جس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اُسی طرح یہ سیارہ بھی نہایت گرم ہے۔

عمودان کی بابت یہ خیال گذرتا ہے کہ اس سے مراد مریخ ہو کیونکہ ہمیشہ اس کے گرد دو چاند پھرتے رہتے ہیں جن کی شعاعیں مثل عمود کے اُس پر پڑتی ہیں۔
فلیق سے مراد وہ بڑا سیارہ ہو گا جس کی بابت خیال ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہت سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرف منقسم ہو گیا ہے جن کو مشتری کے ستارے کہتے ہیں کیونکہ فلیق کے معنی منفلت یعنی بھٹ جانے والے ہیں۔ (ہم نے ان ستاروں کا ذکر اس سے سابق کیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیے)۔

خلاصہ یہ کہ حدیث مذکور سیارات نظام شمسی پر اچھی طرح منطبق ہو سکتی ہے جس کی ابتداء زمین سے شروع ہوتی ہے۔ پھر زہرہ ہے۔ پھر عطارد۔ پھر فلکان۔ پھر مریخ۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ اس مقام پر اگر آپ کہیں کہ ہمارے نظام شمسی کے سیارے تو صرف نو ہیں۔ اور یہ گیارہ ہو گئے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دینگے۔ کہ ابھی ہم اس تطبیق کے متیقن ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن انا ضرور کہیں گے کہ نو سیارے تو نظام شمسی کے مرصود و معلوم ہیں۔ اور دسواں وہ سیارہ تھا جو بھٹ کر بہت سے چھوٹے ستارے بن گیا ہے۔ اگرچہ وہ اس وقت سیارات میں مندرج نہیں۔ لیکن سیارات کے شمار میں تھا تو ضرور اور اس قدر اُس کو دسواں سیارہ کہنے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ بحث نظام شمسی کے کیا وہاں سے ہے۔ خواہ موجود ہوں یا منتشر ہو گئے ہوں۔ رہا گیارہواں سیارہ جسے حدیث نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ جدید سیارہ ہے جسے ابھی تک جدید فلسفہ نے معلوم نہیں کیا ہے۔

جیسا کہ ہم نے پانچویں سڈ کے تتمہ میں بیان کیا ہے۔ مگر ہمیں بہت قوی امید ہے کہ آئندہ یہ بھی دریافت ہو کر ہم یگانا جبکہ آلات اور بھی مکمل ہو لینگے۔

بلکہ مصری مجد (رسالہ) الفیاء نے جو شیخ ابراہیم بائیسچی کی ڈیٹری سے نکلتا ہے ۱۸۹۹ء کے صفحہ ۳۱ میں عنوان ذیل (السیرا لمجدیدین الارض والمرتخ) کے بعد لکھا ہے۔ کہ یہ جدیدیہ جبکہ نقشہ آفتاب کی ایک سمت کو دکھائی دیا تو اہل مدینت نے گذشتہ سنین کے صفحات کو بھی دیکھنا شروع کیا۔ جہاں جہاں اس کے ہونے کا خیال تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نقشہ ۱۹۰۲ء - ۱۹۰۴ء - ۱۹۰۶ء میں بارہ موقعوں پر اس کا پتہ ملتا ہے جب حساب لگایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس سیارہ کا سال پندرہ مرتخ کے سال کے (۴۴) دن کم ہے۔ اور مدار بھی اس کا تین حصہ مدار مرتخ سے الگ ہے چونکہ اس سیارہ کو مسیو دیٹ نے دریافت کیا تھا۔ لہذا انہیں کا حق تھا کہ اس کے لئے کوئی نام تجویز کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا نام (ایروس) رکھا یعنی (الہ الحب)۔ اب تو یقین ہوا۔ کہ گیارہ سیارے پورے ہو گئے۔ جنہیں حدیث مذکور نے بیان فرمایا ہے)۔

تیسری دلیل اس مطلب پر وہ ہے۔ جو مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب بحار جزائری کی النور الخانیہ بب علی بن طاووس کی کتاب النجوم میں چھٹے امام جناب صادق آل محمد سے مروی ہے۔ فرمایا۔ فی السماء اربعۃ نجوم ما یعلمھا الا اہل بیت مو۔ العرب واہل بیت مو۔ الہند یخرون منہا انجما واحداً فبذلک قام حسابھم السماں پر چار ایسے ستارے ہیں جن کو ستارے عرب کے ایک گھروالوں کے (یعنی رسول خدا کے گھروالے جن سے مراد حضرت کے بارہ اوصیاء ہیں) کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ہندوستان میں بھی ایک گھر کے لوگ ان میں سے ایک ستارے کو جانتے ہیں۔ جس سے اُن کا حساب درست ہوتا ہے۔

اسی روایت کی مویدہ روایت بھی ہے۔ جو کتاب النجوم مذکور اور کتاب دلائل حمیری میں بسند صحیح جناب صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا۔ نجوم کافن سوا قیش کے ایک گھروالوں کے اور ہندوستان کے ایک گھروالوں کے کوئی نہیں جانتا جس سے بظاہر یہی مطلب ہے۔ کہ ایک تو رسول خدا کے گھروالے (اہلبیت کا ترجمہ ہے) اس فن کو تعلیم آئی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک خاندان ہندوستان میں بھی ہے جو اس واقعہ نے تذکرہ قیش میں کوئی خاندان محافظ علم و فلسفہ سوائے اہل بیت رسول کے نہ تھا۔

نوگو یا آپ نے اُن چار ستاروں کے جاننے کو مخصوص فرمایا آل محمدؐ سے۔ مگر یہ کہ بعض ہنود بھی اُن چاروں میں سے ایک ستارے کے عالم و عارف ہیں۔ (حدیث میں فی السماء سے مراد یابہ اُدب کی جانب ہے۔ یادہ کہہ بخاریہ ہے۔ جس میں سیارہ گردش کرتا ہے۔ جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا۔ ہم نے اُس کا ترجمہ آسمان کیا ہے) *

نیز اس روایت کا ظاہر اسی بات کو بتا رہا ہے۔ کہ ان چاروں ستاروں سے مراد وہی ستارے ہیں جو ہمارے نظام شمسی میں داخل ہیں۔ اور سیارہ ہیں نہ ثوابت۔ کیونکہ ثوابت تو ہزاروں ہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اُس زمانہ میں صرف چار ہی ثوابت نامعلوم تھے۔ بلکہ بیشمار ثوابت نامعلوم الحقیقت تھے۔ قداماء نے تو صرف ایک ہزار کچھ اور پریسٹاروں کی عدد کی ہی تھی۔ باقی اس زمانے میں موصود ہوئے ہیں۔ جن کی تعداد تقریباً چھ ہزار ہے پھر کچھ ہزار اور کہاں چار۔ لہذا معلوم ہوا۔ کہ اُن چاروں ستاروں سے مراد ثوابت نہیں ہیں۔ بلکہ نظام شمسی کے سیارے ہیں *

نیز اگر ثوابت ہی مراد ہوں۔ تو یہ فرمانا کیا معنی رکھتا ہے۔ کہ اُن میں ہندوؤں کو ایک ستارہ معلوم ہے۔ کیونکہ ثوابت تو بہت سے اُن کو معلوم تھے۔ اور بہت سے مجہول۔ ایک کی تخصیص کیسی۔ بلکہ ایسا بھی تھا۔ کہ بعض جگہ کے لوگوں کو کچھ ثوابت معلوم تھے۔ اور بعض جگہ کے لوگوں کو ان کے علاوہ کیونکہ باہم کوئی طریقہ مراسد اور خط و کتابت کا تو تھا ہی نہیں جس سے ایک دوسرے کے معلومات سے فائدہ اٹھاتا۔ بخلاف آج کل کے کہ اگر ایک سیارہ کہیں امریکہ یا فرانس یا جرمنی میں دریافت ہوتا ہے۔ تو اخباروں کے ذریعہ تمام ملکوں میں دم کے دم میں مشہور ہو جاتا ہے *

نیز محصور کا یہ فرمانا کہ اُس ایک ستارے کے معلوم ہو جانے سے اہل ہند کا حساب درست ہو گیا۔ بتا رہا ہے کہ وہ ستارہ ثابت نہیں ہے۔ بلکہ سیارے۔ کیونکہ حساب سیارات ہی سے لگایا جاتا ہے نہ ثوابت سے۔ اور انہیں کے باہمی ارتباط سے حساب درست کیا جاتا ہے جس سے احکام درست ہو سکیں۔ اگر کہیں ایک حساب بھی منتقل ہو جائے۔ تو سارا حساب اور تمام احکام غلط ہو جائیں۔ اسی وجہ سے ضروری ہے۔ کہ منجم پہلے دیے سیارات کی معلوم کرے۔ پھر اُن کے مکان اور مقام اور مقابلات و مظارعات و اجتماع و تفریع وغیرہ کو دریافت کرے۔ (جو علم نجوم کے لئے ضروری ہیں)

لہذا معلوم ہوا کہ ان چاروں ستاروں سے مراد سیارات نظام شمسی ہیں *

اب انہیں سیارات مرصودہ معلومہ پر منطبق کرتے لیجئے۔ دیکھئے تو اُس زمانے میں کہ سیارے لوگوں کو معلوم تھے۔ اور کہ نامعلوم۔ اب یہی جواب دینگے کہ پانچ معلوم تھے۔ زمین کو وہ لوگ سیارہ جانتے ہی نہ تھے۔ باقی رہا آفتاب جسے وہ سیارہ کہتے تھے۔ مگر غلطی سے کہتے تھے۔ کیونکہ دراصل وہ سیارہ ہی نہیں ہے۔ اب پانچ باقی رہے۔ زہرہ۔ عطارد۔ مریخ۔ مشتری۔ زحل۔ باقی تین سیارے اُس وقت تک سولے ہمارے ائمہ ہدے علیہم السلام کے کسی کو معلوم نہ تھے۔ (۱) فلکان۔ (۲) نبتون۔ (۳) وہ سیارہ جو ابھی معلوم نہیں ہوا ہے۔ یا اُسے مانٹے جسے مسیو ویٹ نے دریافت کیا ہے۔ (اور اُس کا نام ایروس رکھا ہے)۔ باقی رہا چوتھا ستارہ جو ان حضرات کے علاوہ بعض اہل ہند کو بھی معلوم تھا۔ (وہ اراٹوس تھا)۔ کیونکہ وہ نظر سے بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ بہت چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے۔ مگر ممکن ہے کہ ہندوستان کے بعض آدمی جو تیز نگاہ والے ہوں۔ وہ اُسے دیکھتے ہوں۔ اور اُس سے اپنے حساب درست کئے ہوں۔ نیز آئندہ ہم بیان کرتے گئے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اراٹوس کو عرب کے علاوہ کچھ حکماء نے مرصود بھی کر لیا تھا۔ کیونکہ آپ نے سوال کرنے والے سے فرمایا ہے۔ (افا سقطتم نجابا براسہ) لکھا تم نے ایک سیارہ کو بالکل نادر کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی زمانہ میں یہ سیارہ مرصود ہو چکا ہے۔ اور چاہئے تھا کہ سائل اُسے جانتا ہو۔ مگر نہ جانتا تھا۔ بہر حال پانچ وہ سماوی سیارے۔ چھٹے زمین۔ اور جاریہ سیارے (فلکان۔ نبتون اور اراٹوس) بھی ہوئے۔ اور اگر (فلق) کو ملا لیجئے۔ تو گیارہ ہوتے ہیں۔ جس کا ذکر اوپر تفصیل آچکا ہے *

ہے *

معلوم نے اس سیارہ یعنی فلیق کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ آپ تمام سیارات کو بیان کرنے کے لئے نہیں بیٹھے تھے۔ کہ خواہ وہ موجود ہوں۔ یا معدوم ہو گئے ہوں۔ سب کی تفصیل فرمائیں۔ بلکہ مقصود صرف اُن سیارات کا بیان تھا۔ جو بالفعل موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سیارہ فلیق اُس وقت ٹوٹ کر بکھر چکا تھا جسے بیان کرنے کی ضرورت تھی نہ تھی۔ باقی پانچ مشہور سیارے یعنی زہرہ۔ مریخ وغیرہ کے بیان کی بھی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ وہ تو سب کو معلوم ہیں۔ اس وجہ سے حضرت نے صرف چار کو فرمایا۔ جو اراٹوس کو معلوم

نہ تھے۔ اور کہا۔ کہ چار ایسے سیارے ہیں۔ جن کو سولے ہمارے خاندان کے اور ہندوؤں کے ایک خاندان کے کوئی نہیں جانتا۔ والعلوم عند اللہ *

بارصواں مسئلہ

کیا سیارات میں ذی حیات بھی رہتے ہیں؟

آج کل کچھ عجیب عجیب باتیں حکمائے متاخرین کی تحقیق کی ہوئی ثنائی دینی میں مثل اس کے کہ کرات سماویہ میں تھا ہے۔ پہاڑ ہیں۔ دریا ہیں۔ بخار ہے۔ شب و روز ہیں۔ زندہ مخلوقات ہیں۔ جس طرح ہماری اس زمین پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا یہ بات شریعت اسلامی کے موافق ہے۔ آپ کے حامیان شریعت نے کچھ اس کی نسبت بیان کیا ہے۔ یا مخالفت کی ہے۔ یا دیگر مذہب سابقہ کی طرح سکوت سے کام لیا ہے؟

جواب۔ خلا سلف سابقین کا خیال تو ضرور یہی تھا۔ کہ جرم ارض بالکل الگ ہے۔ اور عناصر کی ترکیب سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اسی عالم ارضی میں پیدا ہوتی اور ہو سکتی ہیں۔ یعنی دیگر کرات سامیہ میں حیوانات و نباتات وغیرہ کا وجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حیوانات کی زندگی کے لئے ہوا۔ بخارات۔ شب و روز۔ صبح و شفق وغیرہ کی ضرورت ہے۔ ستاروں میں یہ چیزیں کہاں۔ لہذا لازمی نتیجہ یہ نکلا۔ کہ اس زمین کے سوا کوئی مقام آبادی حیوانات کا نہیں ہے۔ اور نہ یہاں کے سوا کہیں پانی۔ ہوا۔ آگ اور مٹی پائی جاتی ہے۔ جو حیوانات کے وجود کے لئے ضروری ہے۔ البتہ صاحبان مذاہب کے نزدیک ملائکہ کا وجود ان کرات عالیہ میں مسلم تھا۔ مگر وہ از قلم حیوانات نہیں ہیں۔ بلکہ مجردات محض ہیں جن میں تغذی کی ضرورت ہی نہیں واقع ہوتی۔ آج تک سابقین میں سے کوئی اس امر کا قائل نہیں ہوا۔ جو آپ کے رسول میں مندرج ہے۔ **ہے حکمائے مغرب**۔ ان لوگوں نے البتہ اس بات کو مانا ہے۔ کہ جتنے کرے اُن فلک کے گرد گردش کوئے لہے ہیں۔ وہ مشبہ زمین کے کرے ہیں۔ ان میں پہاڑ۔ ہوا۔ بخار۔ پیل و نہار۔ فصول۔ چاند وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے تیسرے مسئلہ کے شروع میں بیان کیا۔ جو مندرجہ بالا باقی اسلام رسول پانام اور ان کے ادھی

مفہد سین کے اقوال بھی درج کر لئے ہیں جن سے تبصریح معلوم ہوتا ہے۔ کہ حکمائے
 حال کی یہ رائے صحیح ہے۔ ہم نے وہاں یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ کہ اگر ان چیزوں کا وجود سیات
 مذکورہ میں مسلم مان لیا جائے۔ تو انہیں زمین میں کنا چاہئے کیونکہ افضل اُسی کو کہتے ہیں جسکی
 یہ نشان ہو۔ البتہ حیوانات کے وجود کو آج تک کسی نے حشا نہیں معلوم کیا ہے نہ دو بینوں
 کے ذریعے سے اور نہ بغیر دو بینوں کے۔ ہاں قیاساً ضرور اس بات کو کہتے ہیں کہ اجرام سماویہ
 میں حیوانات کا وجود ہونا چاہئے جس کی دو وجہیں ہیں۔ (وجہ اول) یہ ہے کہ ہم قطعاً
 دو بینوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ کہ ان کرمل میں پہاڑ موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے۔ کہ
 پہاڑ نہیں پیدا ہوتے۔ مگر بڑے بڑے پتھر مل اور ریگ سے جیسا کہ قواعد جیالوجی ہمیں
 بتا ہے ہیں۔ لہذا ضروری ہے۔ کہ کرات سماویہ کی زمینیں بھی مثل ہماری اس زمین کے ہوں۔
 اور قابل زراعت و نمونبات بھی ہوں نیز ہر کرمل میں کہ بخاریکا ہونا بھی مسلم ہے۔ کیونکہ شواہد
 دلائل اس کے موجود ہیں مثلاً انکسار نور۔ وجود شفق۔ روشنی صبح وغیرہ۔ اور ظاہر ہے۔ کہ
 بخارات کا پیدا ہونا اہرکا اٹھنا۔ ہواؤں کا چلنا۔ فصلوں کا بدلا۔ بغیر بارش اور برف۔ اور
 تند ہواؤں کے چلنے کے ممکن نہیں کیونکہ نظام عالم کا جو قانون ہے۔ اُسے ہر جگہ ایک رفتار
 پر ہونا چاہئے۔ کیا معنی کہ زمین کے بخارات تو پانی اور ہوا کی مدد سے پیدا ہوں۔ اور کرات بلند
 کے بخارات دابر وغیرہ بغیر پانی کے لہذا ضروری ماننا پڑتا ہے۔ کہ وہاں بھی شدت سے
 مینہ برستا ہے۔ وہاں بھی بکثرت ابراٹھتے ہیں۔ وہاں بھی آندھیاں چلتی ہیں۔ تغیرات
 فصول اور جزد و مد سب کچھ ہوتا ہے۔ بلکہ ہماری زمین سے بھی زیادہ۔ کیونکہ یہاں ایک
 ہی چاند ہے۔ جس کے گھٹنے بڑھنے سے جزد و مد ہوتا ہے۔ وہاں تو کئی کئی چاند ہیں۔ انکے
 پھر نہایت تیز رفتار اور بہت قریب۔ اور جب مان لیا گیا۔ کہ یہ سب چیزیں وہاں موجود
 ہیں۔ تو نباتات کیوں نہ ہونگے۔ زمین قابل نبات کے موجود۔ بارش موجود۔ ہوا موجود۔
 حرارت موجود۔ پھر نبات کا نہ ہونا عقل کے خلاف ہے۔ پھر جب نباتات اور درخت
 ہونگے۔ تو حیوانات بھی ضرور ہونگے۔ کیونکہ ہم نے اپنی زمین پر تجربہ کیا ہے۔ کہ جہاں چھائی
 گھاس اور درخت ہوتے ہیں۔ وہاں پرندے۔ کیڑے مکوڑے اور دیگر حیوانات بھی ضرور
 پائے جاتے ہیں۔ اور جب پانی برستا ہی ہے۔ دریا و سمندر موجود ہیں۔ تو کیا وجہ کہ وہاں
 مچھلیاں نہ ہوں۔ دیگر آبی حیوانات نہ ہوں۔ یہ ایک وجہ ہوئی۔ (وجہ دوم) یہ ہے کہ

از بسکہ مبدء فیاض یعنی باری تعالیٰ جل اسمہ کی طرف سے کسی قسم کا بخل نہیں ہے۔ بالضرور بحسب قابلیت و استعداد کے افاضہ خیر وجود فرماتا ہے۔ ممکن نہیں کہ مادہ میں صلاحیت قبول ہو۔ اور پھر اُس کی طرف سے موافق اُس کی صلاحیت کے افاضہ نہ ہو۔ اور جب یہ مسلم ہے۔ تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ ان سیارات میں باوجود اس کے کہ صلاحیت حیوانات کے موجود ہونے کی ہے۔ پھر بھی انہیں پیدا نہ فرمائے۔ اور اُس صلاحیت کو بیکار ضائع کرے۔ اگر یہ استکشافات اور تحقیقات صحیح ہیں یعنی کرات سماویہ میں ہوا و بخار۔ پانی اور مٹی کے اجزاء رات اور دن صبح اور شفق موجود ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ کہ ان سب چیزوں کو جو لازم حیات حیوان سے ہیں۔ خدا تعالیٰ ضائع کرے۔ اور ان میں مخلوقات کو پیدا کر کے ان سے منتفع نہ فرمائے۔ تعالی اللہ عنہ۔ ذلک علوا کبیراً۔ لہذا بمقتضای دلیل عقلی ماننا چاہیگا۔ کہ ان کروں میں بھی ذی حیات بستے ہیں۔ جس طرح ہماری زمین پر پیدا ہوتے اور رہتے ہیں۔

اس مقام پر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم متاخرین حکماء کی رائیوں کو لکھیں۔ اور جو کچھ انہوں نے اپنی کوششوں سے ان سیارات میں دیکھا ہے۔ اُس کے بعد ان آیات قرآنیہ اور روایات کو لکھیں۔ جن میں جدید تحقیقات کے موافق ہیں۔

علامہ فائدیک اصول ہیئت میں لکھتے ہیں: "(زہرہ کے متعلق) آہستہ آہستہ نور کے کم ہونے سے خط فاصل کی جانب اور بعض کثف کے پڑ جانے کے سبب اس کرہ میں ہوا اور بخار کا کرہ بھی محسوس ہوا۔ اس کرہ میں جو ہر اڑیں۔ ان میں سے بعض کی ہیئت کش کی تھی۔ تو معلوم ہوا۔ کہ (۲۷) میل کے ہیں۔ لیکن ابھی یہ بات مشکوک ہے۔ کیونکہ اس سیارے کی رصد بسبب اس کی زیادتی روشنی کے بہت دشوار ہے۔"

پھر میریج کی بابت لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے۔ کہ اس سیارے کے دو قطبوں کی طرف ایک سفیدی مسافت معلوم ہوتی ہے جو سردی کے زمانے میں زیادہ درگمی کے زمانے میں کم ہو جاتی ہے جس سے خیال ہوتا ہے۔ کہ یہ برف کا مادہ حصہ ہے۔ جو عموماً قطب کی طرف ہوا کرتا ہے۔ لہذا برف کو سکوپ بھی بتاتا ہے کہ اس سیارہ میں بخارات کا کرہ موجود ہے اور جو زوڑ ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خشکی کا حصہ ہے۔ اور جو ٹکڑے سبز دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پانی کا حصہ ہے۔ مگر یہی حصہ نہایت بھری حصہ کے اس میں زیادہ ہے۔ برعکس

زمین کے گرامس میں بجری حصہ زیادہ ہے۔ اور برسی کم۔ ابھی تک اس کے قطبین کا سطح ہونا معلوم نہیں ہوا ہے۔ اور اس سیارے کے لئے کوئی مشہور چاند ہے۔ البتہ تقریباً مان لیا جاتا ہے۔

(میں کہتا ہوں)۔ استاد آسان ہال نے ۱۲۹۲ ہجری میں مسیح کے دو چاند دریافت کئے۔ اُس وقت فائدہ یک کی کتاب اصول ہیئت چھپ چکی تھی۔ اسی وجہ سے اُس کے بعد والی کتابوں میں فائدہ یک نے ان دونوں چاندوں کا ذکر کیا ہے۔

مشتری کی بابت لکھا ہے۔ کہ بڑی دوربینوں کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس سیارہ میں کچھ دھاریاں ہیں۔ جو اُس کے خط استوا کے موازی واقع ہوئی ہیں۔ اُن دھاریوں کے قطعے مختلف قسم اور مختلف رنگ کے ہیں۔ ایک طرح برقا ٹم نہیں رہتے۔ کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح کے دکھائی دیتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ مسٹر (سویٹ یا صوت) نے لکھا ہے کہ مشتری میں ایک قطب اتنا بڑا تھا۔ کہ تقریباً طول اُس کا (۲۲۰۰ میل) ہو گا جو قطب زمین کے اندر منتشر ہو گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کرہ میں بھی تغیرات ابرو بادا بخیر و برینہ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔

بعض فلاسفوں کا خیال ہے۔ کہ یہ چیزیں مشتری میں آفتاب کی حرارت کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتیں۔ بلکہ خود اس کی ذاتی حرارت ان کا سبب ہوتی ہے۔ جس سے بہت بخیر و برینہ نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ کہ اُس کا ایک چاند ایک مرتبہ چھپ گیا۔ پھر اُسی مقام پر دکھائی دیا جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کوئی ابرا کا ٹکڑا یا بخار غلیظ اُس کے محاذی آگیا تھا جس نے اُسے چھپا لیا تھا۔ اس سیارے کے استوائی اطراف بہ نسبت اُس کی باقی سطوح کے زیادہ روشن ہیں کبھی کبھی اس کی سطح پر ناقائم حلقے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور دھاریاں آگے آگے رنگ کی بھی ہیں۔ جو بہت واضح و روشن نہیں ہیں۔ جن کے سبب اُن کی شناخت اصلی سیارے کے رنگ سے بخوبی ہوتی ہے۔

زحل کی بابت کہا ہے۔ کہ ہر شل کا خیال ہے۔ کہ زحل میں ہوا کا کہہ ہے۔ اور ہوا کی فصلیں مسیح کی فصلوں سے مشابہ ہیں۔

سیارات کے طبع کے بیان میں لکھا ہے۔ ”سکی اور جانسن“ کی دھندوں سے معلوم

ہو جس کا ترجمہ ہر شل ہوا کا کہہ ہے۔ یعنی ہر مضافہ ہوا کی حالت کی نسبت ذرا مختلف ہے۔ اور ہر شل

ہوا ہے کہ مشتری اور زحل میں بھی پانی کے بخارات پائے جاتے ہیں۔ (کتاب النقش فی الحجر) میں مریخ کی بابت لکھتے ہیں: "اس کے دونوں طرف ایک سفید ساقطہ پایا جاتا ہے۔ جو گرمی میں گھٹ جاتا اور سردی میں بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک گھٹنا تو دوسرا بڑھتا ہے جس طرح زمین کے قطبین کی طرف کا حال ہے۔ نیز کہا ہے کہ مشتری پر جو نشانات اور دھاریاں پائی جاتی ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ اُس کرے کو ابر گھیرے ہوتے ہیں۔ اور وہ گول دائرے جو اُس میں ہیں۔ وہ سورج دار ہیں۔ جس سے مشتری کا اصل جرم دکھائی دیتا ہے۔ یہ دو اُتر اور دھاریاں قائم بھی نہیں رہتیں۔ بلکہ جس طرح جلد جمع ہوتی ہیں۔ اُسی طرح جلد مٹ جاتی اور متصل و منفصل بھی ہو جاتی ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ دور سے وہ دھاریاں معلوم ہوتی ہیں۔ مگر دراصل وہ ابر کے ٹکڑے ہیں۔ جو اُس پر چلتے ہوتے ہیں +

زحل کی نسبت لکھتے ہیں: "اس سیارہ میں جو منطقتے اور نشانات پائے جاتے ہیں۔ وہ مشتری کے منطقی اور نشانات سے مشابہ ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ابر وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں +

(کتاب ارواء الظلماء) میں عطارد کی نسبت لکھتے ہیں: "اس کی نسبت حکم لگایا گیا ہے کہ اس کے لئے ایک کمرہ بخاریکیفہ بھی ہے۔ جو روشن اور تاریک دونوں حصوں کے درمیان ایک صدق قائم کرتا ہے۔ اس کا تاریک حصہ چمکدار نہیں ہے۔ جس سے خیال ہوتا ہے کہ غالباً وہ پہاڑ ہوگا +

مریخ کی نسبت لکھتے ہیں: "بعض لوگوں نے سطح مریخ کا ایک نقشہ بنایا ہے۔ اور اُس کے بری و بحری حصوں کو جدا کر کے دکھلایا۔ اور ہر ایک کے لئے نام بھی تجویز کیا ہے مثلاً "قارہ سکی" "قارہ میلر" "جزیرہ کوکیرہ" "بحر کنوبل" "خلیج برٹن" "بوغاز اڈس" "بحیرہ سکیا پری" "بوغاز اراکو" وغیرہ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں: "اس کرے میں پانی اور برف وغیرہ کا پایا جانا بتاتا ہے کہ یہاں ہوا کا کرہ ضرور ہے۔ بلکہ اس کو کبے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ مریخ کا کرہ بخاری زمین کے کرہ بخاری سے مشابہ ہے +

مشتری کے متعلق بعد ظواہر فضائیہ کے بیان کے لکھتے ہیں: "یعنی چیزیں وہاں نظر آتی ہیں۔ اس بات کو بتاتی ہیں کہ ہوا اور بخار کا کرہ وہاں ضرور ہے۔ (مسٹر فالمر لیں) مشہور سیستہ ان فرانسوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: "عطارد کے پہاڑ ہمارے زمین کے

پہاڑوں سے بہت زیادہ بڑے بلند ہیں جن میں معدنی پتھر بہت ہیں۔ کرفہ نہرہ بھی مثل زمین کے ہے۔ مگر زمین سے کسی قدر ہلکا ہے معدنی پتھر اُس میں زیادہ ہیں گرمی کے زمانے میں آفتاب کی حرارت کو وہ ابر جو اُسے گھیرے ہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ نیز ہم نے پہلے مسفر میں عطار پر بہت گہرے ابر دیکھے ہیں جس سے خیال ہوتا ہے کہ اُس میں حرارت اعتدال پر ہے۔ اور پہاڑی سلسلے بھی بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اُس کی اُتسفری ہوا میں اب کبھی کبھی بہت گہرے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سارہ ہر طرف سے سکونت کے قابل ہے میرا خیال ہے کہ اس میں متمدن آدمی ہتے ہیں جن میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری زمین کی رصد لگاتے ہیں جس طرح ہم لوگ ان سیارات کی رصد لگاتے ہیں ممکن ہے کہ ان کے آلات ہمارے آلات سے زیادہ قوی ہوں۔ مرتیخ میں تو ضرور متمدن اور کامل الصنعت انسانوں کی پود و باش ہے۔ اُن کا تمدن اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن لوگوں نے بڑے بڑے باندھ اور سد بنائے ہیں جن کا عرض ایک لاکھ میٹر کا ہے۔ اور طول پانچ سو ملین کا۔ جن کے ذریعے سے اپنے ہاں کے سمندروں کے طغیان کے وقت زمینوں کو خراب ہونے سے بچایا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس کتاب دائرة المعارف کتاب مشہد الکائنات کتاب حدائق النجوم وغیرہ میں زہرہ و مشتری و مرتیخ و عطار کی نسبت پہاڑوں و دریاؤں ہواؤں۔ بادلوں اور بخارات کا ہونا بیان کیا ہے۔ مسٹر ہاف نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ مرتیخ کا سن زیادہ ہے۔ اور زمین سے پہلے اس میں جمود اور برودت پیدا ہوئی۔ اس وجہ سے اس کے رہنے والے آدمیوں کی خلقت بھی زمین کے باشندوں سے بہت قبل ہوئی ہے۔ اور اُن کی ترقی بھی زمین والوں کی ترقیوں سے کمین زیادہ ہے۔

(تقویم المویۃ ۱۳۱۹ھ) کے صفحہ ۱۶ میں فاضل محمد مسعود افندی نے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمائے اُن باب میں اختلاف کیا ہے کہ کواکب میں آیا آبادی ہے۔ یا نہیں مشہور تو یہی ہے کہ آبادی نہیں ہے۔ مگر ہر مثل اور ارغود وغیرہ بڑے بڑے خلاصوں کی یہی رائے ہے کہ کواکب مسکونیہ کے قابل ہیں مشہور کا خیال یہ ہے کہ رصد کے ذریعے سے ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ان میں آبادی ہے۔ الا یہ کہ ثابت ہو جائے۔ کہ ان میں اسباب حیات حیوانات کے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ابھی مشکوک ہے۔ قمر کی فضا تو بالکل پانی اور دیگر عناصر سے خالی ہے۔ لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ مرتیخ میں بخارات اور دیگر

اسباب زندگی بکثرت پائے جاتے ہیں اس وجہ سے زیادہ قوی ہے کہ ان میں باشندے ہوں۔ اگرچہ صورت و سیرت کی راہ سے ارضی باشندوں سے مخالف ہوں۔ اس زمانے میں جو طے شدہ بات ہے۔ وہ اس قدر ہے کہ زمہرہ اور عطار و چونکہ جو ان اور جدید العہد ہیں۔ اس وجہ سے ان میں ابھی قابلیت مسکونیت کی نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض آباد ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے باشندے ویسے ہی ہوں جیسے آدمیوں سے قبل زمین کے باشندے تھے۔ رہا مشتری کا کرہ۔ یہ چونکہ ابر سے ہر وقت گھرا رہتا ہے۔ اور اس کی اغلب سطح پر پانی ہے۔ تو ممکن ہے کہ بحری جانور اس میں زیادہ ہوں۔ ”زلزل“ اور ”زلزلوں“ کی نسبت کوئی رائے ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے کیونکہ بعد ہم سے بہت زیادہ ہے۔ اور نور بھی ان کا کم ہے۔ حرارت بھی کم ہے۔ یعنی زمین کی حرارت کی نسبت۔ جو جنو کی نسبت ہے۔ فصلیں بھی اس کی طولانی ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ مریخ میں حکمائے حال نے خطوط اور مداریاں دیکھی ہیں جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہیں۔ بلکہ سمندر۔ دریا اور دریاؤں کے بند ہیں نیز چونکہ مریخ کا وزن زمین کے وزن سے ایک تہائی کی نسبت رکھتا ہے۔ اس لئے اس کے باشندوں کو ہلکا اور خوشحال اور خوش رہونا چاہئے۔ فشی (برنارڈ) نے لکھا ہے کہ زمہرہ کے باشندے زمین کے باشندوں سے مشابہ ہیں۔ بعض ان میں سے بھیڑ اور بکریوں کے چرواہے بھی ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر دکھائی دیتے ہیں بعض ان میں سے سروں میں اپنا وقت گزارتے ہیں کیونکہ اکثر ناچ۔ گانے کھانے پینے اور عیش و عشرت کے شائق ہیں۔ (مسٹر فوٹنل نے) لکھا ہے کہ عطار کے باشندے چھوٹی چھوٹی عمارتوں اور چھوٹے مکانات میں رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے قدر بہت چھوٹے ہیں اور یہ سب شدت حرارت آفتاب کے اثر بخون ہیں۔ ایک اور حکیم نے لکھا ہے۔ جس کی کتاب ”شعاع میں چھپی تھی۔ کہ عطار کے باشندے مثل فرشتوں کے پر دار ہیں۔ جسم ان کے چھوٹے ہیں۔ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔“

(میں کہتا ہوں بعض حکمائے حال نے جو حیوانات کے وجود کو ان گنت میں مستبعد سمجھا ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ کوئے آفتاب سے یا تو زیادہ قریب ہیں۔ مثلاً عطار اور فلکان۔ یا زیادہ بعید ہیں مثلاً زحل اور انوس اور نبتوں سا قمر والے دو میں حرارت

اس قدر ہے۔ کہ حیوانات زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور پچھلے تینوں میں سردی اس قدر ہے۔ کہ حیوانات کی زندگی محال ہے۔ مگر جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ بیسی کہہ سکتے ہیں۔ کہ زمین کے حیوانات کی مانند ان میں حیوانات نہیں ہے جو زیادہ گرمی یا زیادہ سردی کے متحمل ہو سکیں۔ مگر کیا ممکن نہیں ہے کہ ایسے حیوانات وہاں موجود ہوں جو ان سیاروں کے مزاج کے موافق ہوں کیونکہ معلوم ہے کہ آگ جاندار چیزیں کو جلا دیتی ہے۔ مگر انہیں کو جو اس کے مزاج کے نہ ہوں۔ سمندر نامی کی طرح کو جو آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے نہیں جلاتی۔ بلکہ اس کو زندہ رکھتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس برف میں ایسے حیوانات نہیں رہ سکتے۔ جب کہ قوتِ حرارت و برودت میں معتدل ہوں لیکن کیا مضائقہ ہے ایسے حیوانات کے وجود میں جو بالکل بارد المزاج ہوں۔ جیسا کہ بالفعل بھی تحقیق ہوا ہے کہ زمین کے قطب شمالی کے قریب باوجود شدتِ برف یا رسی کے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ بسببِ برودت کے سفید رنگ کے ہیں۔

(دوسرے) یہ کہ محض آفتاب سے قریب یا دور ہونا اس کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کہ حیوانات وہاں نہ رہ سکتے ہوں۔ بلکہ ممکن ہے کہ جہاں آفتاب کو قریب ہے۔ وہاں خود ان سیارات میں ذاتی حرارت اس قسم کی ہو جو حرارتِ آفتاب کی بدل ہو سکے۔ یا جیسا کہ آفتاب کے نزدیک ہے۔ اس میں ذاتی برودت ایسی ہو جو اس کی حرارت کا مقابلہ کر سکے اور ایسا مشاہدہ میں بھی آیا ہے۔ (ہم لایا) کہ پہاڑ کو دیکھئے۔ تو کس قدر بلند ہے۔ اور آفتاب کی حرارت اس پر کس قدر پڑتی ہے چاہئے تھا۔ کہ یہاں کبھی سردی نہ ہوتی۔ مگر کوئی زمانہ ایسا نہیں ملتا جس میں برف اس جگہ نہ پائی جاتی ہو۔ اسی طرح اس پہاڑ کے دامن۔ اور اس کے نیچے کے صحرا۔ آفتاب سے بہت دور ہیں۔ چاہئے تھا کہ ان میں سردی شدت ہو۔ لیکن بخلاف اس کے اس قدر حرارت ان میدانوں میں ہے کہ آدمی ہرگز اس کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان سیارات میں بھی تبدلِ فصول اور ہوائیں اور بارشوں کی وجہ سے اعتدال پیدا ہو جاتا ہو جو وہاں کے باشندوں کے واسطے زندگی کا پورا سامان جیتا کر سکتے ہوں۔

(تیسرے) یہ کہ زیادتیِ قربِ آفتاب کا اثر ان ہی مقامات پر زیادہ ہوتا ہے جو خطِ استوا کے قریب ہیں۔ نہ ان مقامات پر جو قطب سے قریب ہیں۔ اسی طرح بعدِ آفتاب کا اثر

اب اگر یہ بات ہے الحقیقت صحیح ہو۔ جو حکم کے حال کہتے ہیں۔ تو ہم کو اس آیت کے ظاہری معنی مراد لینے میں کچھ تردد ہی نہ ہوگا۔ اور اگر واقع میں یہ بات غلط ہے۔ ساور محض فلاسفان یورپ کا خیال ہی خیال ہے۔ تو ہم بھی انہیں تاویلات سے کام لیتے۔ جو تہ ماہ مفسرین لکھ گئے ہیں بہر صورت ہمارے بچاؤ کی تدبیر آسان ہے۔

(دوسری) ان میں سے یہ آیت ہے۔ "تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً اکثر مفسرین نے بروج سے مراد عمارتیں اور مکانات لکھے ہیں۔ کیونکہ بروج بمعنی متداول یعنی منزل آفتاب و ماہتاب تو مسلمانوں کی جدید اصطلاحات میں سے ہے۔ جو زمانہ بنی عباسیہ میں فلسفہ قدیم کے ترجمہ کے وقت بنائے گئے تھے۔ ورنہ اصلی معنی اس کے تو عمارات و مکانات ہی کے ہیں چنانچہ مفسر فخر الدین رازی نے لکھا ہے۔ "البروج ہی القصور العالیۃ" اس لحاظ سے جائز ہے کہ آیت میں اشارہ ہوا اس مطلب کی طرف۔ جسے اب حکمہ حال نے اختیار کیا ہے کہ ان بیارات میں آبادی ہے۔ جہاں لوگوں نے شرمکانات اور بڑے بڑے محل بھی بنوائے ہیں۔ نیز لفظ بروج کو معروف نہیں فرمایا ہے جس سے بارہ ہج سمجھ میں آتے۔ بلکہ "برج" کو فرمایا ہے جس سے بے تعلین بارہ کی مراد ہو سکتی ہے۔ اور اس سے اشارہ انہیں مکانات کی طرف ہوگا۔

(تیسری) بحار کافی۔ افی تالیف علامہ محمد فیض۔ بصائر الدرجات اور انوار لغانیہ وغیرہ میں جناب صادق علیہ السلام سے بسند ہائے معتبرہ روایت کی ہے۔ کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی۔ "میں آپ پر فدا ہوں۔ یہ تو آدم علیہ السلام کا قبہ ہے" (یعنی آسمان)۔ آپ نے فرمایا۔ نعم یعنی ہاں۔ پھر فرمایا۔ واللہ قباب کثیرۃ کا۔ خلف

مغیر بکرمہذا السعۃ و تلتون مغیراً ارضاً بیضا و مملوۃ خلقاً لیست تضییون بنورہ لم یجدہم اللہ طرۃ علیہم علیہم ما یدعون خلقی آدم علیہ السلام ولم یخلق اور یہی ایک تہ کیا بلکہ خطے تعالیٰ نے تو تمہارے اس مغرب کے برہی طرف نماز الیس مغرب پیدا کئے ہیں۔ جن کی رحمتیں سفید اور خلوقات سے بڑھیں اس کی مدد شنی مان کے لئے کافی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے ذرا برا بھی ہمارے تعالیٰ کی معصیت کبھی نہیں کی۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں یا نہیں۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سائل پہلے سے جانتا تھا کہ قبہ بیت سے ہیں جب ہی

تو اُس نے کہا۔ کہ یہ تو آدم کا قبہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام نے اس مطلب کو بیان فرمادیا تھا۔ سائل نے چاہا کہ اُس مضمون کو جناب صادق علیہ السلام کی زبانی بھی سن لے۔ ہم اُسندہ قبول والی روایت باب تعدد عوالم میں نقل کرینگے جس میں معصوم نے فرمایا ہے۔ کہ یہ تو ہمارے جد جناب آدم کا قبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کبھی فلاں فلاں کہتے ہیں۔

معصوم نے روایت مذکورہ کو تو حق و ادضاب بیضا فرمایا ہے۔ یہ بظاہر عبارت ”مغرباً“ کا بیان ہے جس کا ظہر اُچھ میں آتا ہے۔ کہ فضا میں تعدد ارض کے مسئلہ کو بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ سب مخلوقات سے پر ہیں جیسا کہ متاخرین حکماء کی رائے ہے۔ بنورہ میں ممکن ہے کہ ضمیر اس کی اشک کی طرف لائح ہو یعنی نور خدا سے روشن ہیں۔ یا مغرب کی طرف راجع ہو۔ جس میں مراد وہ زمین ہے۔ جسے آپ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ یا آفتاب کا نور مراد ہو۔ کیونکہ وہ بھی خدا کے نور سے ہی کاپیڈ کیا ہوا نور ہے۔ (یہاں کے مخلوقین کا معصیت سے بری ہونا جسے معصوم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اُس کو ہم اُسندہ مسائل متفرقہ کے جواب میں بیان کرتینگے)۔

کتاب ذلک السعادة فی فضل اعتضاد السلطنة ابن خاقان فتح علی شاہ قاجار نے لکھا ہے۔ کہ میں نے یہ حدیث ایک یورپین حکیم کے سامنے بیان کی۔ تو کہنے لگا۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ کلام تمہارے نبی کے وحی کا ہے۔ تو میں تمہارے نبی کا دین قبول کر لوں اور اسلام لادوں۔ افسوس ہے کہ فاضل مذکور اس روایت کی صحت ثابت کرنے سے عاجز رہے۔ کیونکہ انہیں اُس قدح حدیث پر اطلاع نہ تھی۔ اور نہ انہوں نے کتب روایات و اخبار کا اس قدر مطالعہ کیا تھا۔ ورنہ ہم نے جن جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث معصوم سے اس قدر معروف و مشہور ہے۔ کہ کتنے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں کئی کئی اسناد سے روایت کیا ہے۔ مگر فاضل مذکور نے ان کتابوں میں سے کسی کا حوالہ نہیں دیا۔ بلکہ ایک غیر مشہور کتاب سے اسے نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ روایت نظام الدین احمد گیلانی شاگرد سیدالحکما ملا محمد باقر داماد علیہ الرحمہ کی کتاب میں دیکھی تھی۔ اگر فاضل مذکور اس حدیث کو صرف کافی ہی میں دیکھ لیتے۔ تو اُس وقت تمام حجت کے لئے کافی تھا۔ کیونکہ یقینی طور پر یہ حدیث ثابت ہے۔ کہ کافی شیعہ مذہب کی مشہور روایت قدیم کتاب ہے۔ جس کے قدیم قلمی نسخے بھی بیشمار ملتے

اس حدیث شریف سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اس زمین کے علاوہ اور زمینوں میں بسیتے ہیں۔ وہ بھی از قسم انسان ہیں۔ کیونکہ رونا انسان ہی کی خاصیت ہے۔ اور گوشت کا ہونا حیوانیت کی دلیل ہے۔ یعنی وہ بھی حیوان ناطق ہیں۔ نیز یہ کہ عبادت کرنا عصیاں نہ کرنا کسی چیز کو جانتا یا کسی خاص شے کو نہ جانتا عقل اور قدرت کی علامت ہے۔ یعنی وہ عالم و با اقتدار و اختیار سمجھتی ہیں +

(چھٹے) شیخ محمد رحمانی نے صحیفہ ثانیہ مجاہد میں جو تھے وصی امام علی بن الحسین السبط صلوات اللہ علیہا سے جناب آدم علیہ السلام پر صلوات بھیجنے کے بیان میں نقل کیا ہے کہ حضرتؑ نے فرمایا۔ فصل علیہ انت وملائکتک و مکان سمواتک وارضک۔ یعنی اے پروردگار آدمؑ پر تو بھی رحمت نازل کر۔ اذتیرے ملائکہ اور ساکنین سموات وارض بھی ان کے لئے طلب رحمت کریں؟ ملائکہ چعطفت کرنا ساکنان سموات کا تار ہا ہے۔ کہ وہ ساکنین از قیوم ملائکہ نہیں ہیں۔ بلکہ ان سے الگ کسی نوع خاص کے ہیں جن میں صلاحیت استغفار و رحمت کی ہے تو لا محالہ وہ ذی حیات از قبیل انسان ہی ہونگے +

(ساتویں) بحار الانوار مجلسی اور درفثور سید علی میں ابن عباس سے (ومن الارض شلھن) کی تفسیر میں مروی ہے کہ "سمع ارضین فی کل ارضی نبی کنبیکم و آدم کا دمکھ و نوح کنو کم و ابواہیم کا براہیمکم و عیسیٰ کعیسیٰ" سات زمینیں ہیں۔ ہر زمین میں ایک نبی مثل تمہارے نبیؑ کے ہے۔ اور ایک آدمؑ مثل تمہارے آدمؑ کے ہے۔ اور ایک نوحؑ مثل تمہارے نوحؑ کے ہے۔ اور براہیمؑ مثل تمہارے براہیمؑ کے ہے۔ اور عیسیٰؑ مثل عیسیٰؑ کے ہے + اس قسم کی حدیثوں سے ہم بہت سے اپنے شبہات کو دفع کر سکتے ہیں۔ مگر چونکہ اس کتاب کے عنوان سے وہ خارج ہیں۔ لہذا ہم نے انہیں دوسرے مقام پر بیان کیا ہے +

(آٹھویں) کتاب مجمل البلدان۔ یا قوت جمعی متنوفی ۶۲۶ ہجری کی صدر کتاب میں عطاء بن یسار سے جو راوی مشہور ہے۔ اور کتاب دائرة المعارف میں بھی شیخ سراج الدین صاحب کتاب عجائب المخلوقات سے روایت کیا ہے۔ اس نے بھی عطاء بن سيار سے روایت کی ہے۔ (عطاء تابعی ہے یعنی صحابی کے بعد دوسرے طبقے کا آدمی)۔ ومن الارض شلھن کی تفسیر میں عطاء کہتا ہے۔ فی کل ارضی آدم مثل آدمکھ و نوح مثل نوحکھ و ابواہیم مثل ابواہیمکھ "ہر زمین پر آدمؑ مثل تمہارے آدمؑ کے اور نوحؑ مثل تمہارے نوحؑ کے اور براہیمؑ مثل تمہارے

ابراہیم کے ہیں *

(نویں) سورہ صافات کی تفسیر میں محدث جلیل قمی نے اور سارا لائوار کی چودھویں جلد میں مجلسی نے بسند صحیح جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

هذه النجوم التي في السماء مائة مثل الملائكة في الارض مائة مائة

یعود من نور طول ذلك العود في السماء مسيرة مائتين وخمسين سنة۔ اس روایت کو شیخ فخر الدین الطریحی النجفی متوفی ۸۰۰ھ ہجری نے بھی اپنی کتاب مشہور مجمع البحرین میں اختہ کو اکاب کے بیان میں مرسل جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یعودین من نور بھی ہے *

بہر حال مطلب حدیث واضح ہے۔ یعنی تھمے یہ سیارے سب کے سب ویسے ہی شہروں سے آباد ہیں۔ جیسے تھماری زمین شہروں سے آباد ہیں۔ ہر شہر نور کے ایک عمود سے متعلق ہے جس کا طول ڈھائی سو برس کی راہ کا ہے۔ شہروں کا ہونا ان سیارات میں دلیل اس بات کی ہے۔ کہ ذمی الحقل حیوانات ان میں بستے ہیں۔ جیسا کہ متاخرین نے بھی مرئخ میں دیکھا ہے۔ جسے ہم پہلے لکھ چکے ہیں *

اس روایت میں جو مقصود ہے یہ فرمایا ہے کہ وہ نور کے عمود سے بندھا ہوا ہے۔ اس سے مقصود حضرت کا بظاہر آفتاب کی جاذبیت کو دکھانا ہے۔ یعنی مقصود یہ ہے۔ کہ یہ سیارات بھی نظام شمسی میں داخل ہیں۔ اور اسی کی روشنی مثل عمود کے ان سیارات پر پڑتی ہے۔ چنانچہ یہی اے علمائے متاخرین کی کبھی ہے۔ اور اگر دوسری روایت کی بنا پر دو عمود نور صحیح مانا جائے۔ تو اس سے مراد حضرت کی یہاں پر دو قوتیں ہونگی آفتاب کی۔ جس کو متاخرین حکمائے مانا ہے۔ کہ وہی نظام سیارات کے حافظہ میں۔ اول آفتاب کی قوت جذب ہے۔ اور دوسری قوت آفتاب سے الگ ہونے کی بسبب حرکت دہری کہ ہے۔ پس اگر صرف پہلی ہی قوت کام کرنے۔ اور دوسری قوت اس کا مقابلہ نہ کرے۔ تو تمام سیارات کرۂ آفتاب سے مل جائیں۔ اور اگر صرف دوسری قوت اپنا اثر کرے۔ اور پہلی قوت اس کا مقابلہ نہ کرے۔ تو تمام سیارات نظام شمسی سے نکل کر فضاے وسیع میں چلیں جائیں۔ کیونکہ یہ تمام سیارات اپنی اپنی حدود میں صرف اسی وجہ سے قائم ہیں۔ کہ یہ دو قوتیں جو مثل دو عمود کے ہیں۔ ان کو کھینچے ہوئے ہیں۔ ایک اس طرف سے اور ایک اس طرف سے *

(دسویں) کتاب بحار الانوار اور تفسیر مفتاح الغیب فخر الدین رازی متوفی سنہ ہجری میں یہ روایت ہے کہ رسولِ مسلم نے فرمایا کہ جب محمد کو معراج کے واسطے آسمان پر لے گئے تو اس نے ساتویں آسمان میں ویسے ہی میدان دیکھے۔ جیسے تمہاری زمین پر ہیں۔ اس حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ وہ کہے بھی مثل ہماری زمین کے میدان وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ وہ نہ حیوانات جو وہاں رہتے ہیں اس میں جہل پھیل سکیں +

(گیارہویں) بحار الانوار اور تفسیر و منشور میں بعض ائمہ کوفہ سے جس سے یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام مراد ہیں جنہوں نے اپنے ہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفید زمین کے شرع میں جو ہمارے مغرب کی پشت پر واقع ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت ارشاد کیا ہے۔ کہ اس زمین میں مخلوقات خدا میں سے ایک بڑی خلقت رہتی ہے۔ جنہوں نے کبھی خدا کی مخالفت نہیں کی کسی نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آدم پیدا ہوئے یا نہیں۔ پھر سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابلیس کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں ابلیس کی بھی خبر نہیں۔ کہ آیا پیدا ہوا ہے۔ یا نہیں۔ ہم نے اس روایت کو اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین اس کی تفصیل وہاں دیکھ لیں +

(بارہویں) ابو لیث سمرقندی کی کتاب میں جس کا ایک پڑانا نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے ایک روشن زمین پیدا کی ہے جو اس زمین سے تین گنا بڑی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں خلق خدا بھری ہوئی ہے۔ جنہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آیا خدا کی مخالفت کی جاتی ہے یا نہیں۔ الخ +

(تیرہویں) تفسیر نیشاپوری میں منہ الامراض مثلہن کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ان زمینوں میں سے ہر ایک زمین میں خلقت خدا رہتی ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں آدم اہل جہنم اور ملعون اور سائر جہنم موجود تھے یا میں سادہ آسمان کو زمین کی طرف سے دیکھتے ہیں اور وہ فرشتے بھی پاتے ہیں۔ یا ایک ان کے لئے خدا ایک ایسا نور پیدا کیا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نقاشی نے بھی اپنی تفسیر میں ایک خاص فصل اس بارے میں لکھی ہے کہ سموات وارضین کی مخلوقات کتنی ہیں جن کی سطحیں کتنی ہیں ان کے نام کیا

ہیں؛ مگر ہم ان روایات کے بیان اسباب غیر متبہ ہونے کے درج نہیں کرتے۔

(میں کہتا ہوں) علماء کا ایسی حدیثوں کو نامتبرکھنا اس وجہ سے نہیں تھا۔ کہ ان کی سندوں میں کچھ خرابی ہے۔ بلکہ بہت سی حدیثیں اُس میں صحیح بھی ہیں۔ اور قوی بھی ہیں۔ لیکن چونکہ ایسے مضامین کو یہ لوگ عجیب و غریب اور فلسفہ قدیم کے قواعد کے خلاف سمجھتے تھے اس وجہ سے ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ نائی ہوئی باتیں ہیں۔ حالانکہ دراصل فلسفہ قدیم ہی غلط تھا۔ اور یہ روایتیں صحیح ہیں۔ یہ ایک ایسا ناگوار امر تھا۔ یعنی فلسفہ قدیم سے احادیث کا مخالفت ہونا۔ کہ جس کے سبب سے علماء اس قسم کی روایتوں کو نقل کرنے سے اپہتیں بچاتے تھے۔ تاکہ اُس زمانے کے عقلا کی نگاہوں میں دین اسلام میں وہیں نہ ثابت ہو۔ البتہ ہمارے سچے حفاظ اور محدثین عام اُن چیزوں کو نقل کر گئے ہیں۔ جو اُن تک پہنچی ہیں۔ تاکہ اقوال شریعت قلم نہ ہوں۔ خدا سے ہم دعا کرتے ہیں۔ کہ وہ ایسے محدثین کو جزا سے خیرے۔ اور اُن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہ انہی نے ہم پر اس زمانے میں یہ احسان کیا۔ کہ آلات نجوم اور فن ہدایت کی ترقی کی بدولت اُن اقوال کے سمجھنے کا موقع دیا۔ جو فی الواقع حق اور صحیح تھے۔ اور جو بسبب ناواقفیت کے اس سے پہلے غلط سمجھے جاتے تھے۔ الحمد للہ کہ آج اُن اقوال کے ذریعہ سے اسلام کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور جدید فلسفہ قرآن و حدیث کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ اور ایک نہایت اچھی دودین اس فلسفہ کی ہمارے ہاتھ لگی ہے جو ہماری شریعت کے اسرار خفیہ کو نہایت صحیح طور پر دکھلا رہی ہے۔

تیرھواں مسئلہ

شہاب و دُمدار ستاروں وغیرہ کا بیان

یہ تو ظاہر ہے کہ دُمدار ستاروں اور ٹوٹنے والے ستاروں کی نسبت جو اے قدامد فلسفہ کی تھی۔ وہ اس زمانے کی بحث و تدقیق کے سبب بالکل بدل گئی۔ قدامد خیال کرتے تھے۔ کہ دُمدار ستار اور نجوم ٹوٹنے والے ستارے منجملہ نجوم اور فلکیات کے نہیں ہیں۔ بلکہ بسبب بخارات اور دھواں ہیں۔ فضا میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر حال کے فلاسفوں کی یہ رائے ہے۔ کہ یہ کل سیارے اور قسم نجوم فلکیہ کے

ہیں۔ اور وہی ان کا مادہ ہے۔ اگرچہ اس کی تحقیق شریعت کے فحے پر نہیں ہے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ہمیں بتائیں کہ آیا باطنی شریعت کے ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں۔ اور آیا ان کے اقوال فلسفہ قدیمہ کے مطابق ہیں یا جدیدہ کے۔ یا بالکل سکوت کیا ہے؟

الجواب

اس میں تو کسی کو کبھی شک نہیں ہے۔ کہ رات کے جو شعلے فضا کے آسمان میں ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ محض خیالی چیز نہیں ہیں۔ بلکہ اصل موجود چیز ہیں۔ البتہ حکمائے اس باب میں اختلاف کیا ہے کہ کس مادے سے ان کی خلقت ہے۔ اور ان کا منشاء حدوث کیا ہے۔ اگلے فلاسفر مثل ارسطو وغیرہ اور بطلمیوس تابعین بطلمیوس کے تو یہ کہتے تھے۔ کہ لیس الا دھواں جس میں دھنیت بھی ہو۔ جب زمین سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اور کرہ نار سے قریب ہوتا ہے۔ تو اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور وہ آگ ایک سرے سے دوسرے تک جلاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایک لمبا فلیٹہ جل اٹھا۔ اگر وہ دھواں بہت لطیف ہوتا ہے تب تو جلتے وقت دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر کثیف ہوتا ہے۔ تو دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ ایک مدت تک مختلف شکلوں میں باقی بھی رہتا ہے۔ جبکہ اس قدر مادہ اس کا زیادہ ہو۔ کہ فوراً جل کر اڑھ یا دھواں بن جائے تو کبھی دمدار ستارے کی شکل میں اور کبھی ریشدار ستارے کی شکل میں کبھی شاخدار کبھی زلف دار اور کبھی اڑھ کی صورت میں کبھی گول اور کبھی مخروطی نظر آتا ہے۔ جب کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے۔ ان کو حادثات جو کہتے ہیں۔ ستارہ کنا ان کو مجاز ہے۔ حقیقت کہونکہ فلاسفران سابق کے نزدیک فلکیات میں مبدع میل مستقیم نہیں ہے۔ اور یہ ستارے حرکت کے وقت مستقیم حرکت کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ ان میں کون و فساد ہوتا ہے۔ اور اجرام فلکیہ کے واسطے کون و فساد نہیں +

اس کے مخالف حکمائے سابق میں سولے حکیم سیدکار ومانی کے کوئی نہیں ہوا۔ اس کا البتہ یہ خیال تھا۔ کہ یہ دمدار ستارے وغیرہ از قسم نجوم فلکیہ ہیں۔ اسلام میں محققین بھی مثل شیخ ابن سینا۔ امام رازی۔ محقق طوسی۔ جرجانی اور قناتزانی وغیرہ کے ارسطو ہی کی رائے کی موافقت کرتے رہے۔ اور انہیں کا کلام پڑھتے رہے +

ایک ہزار سن ہجری کے بعد جو یورپین حکما پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے تقلید کو چھوڑ کر خود تحقیق کرنی چاہی۔ چنانچہ آلات رصدیہ کو مکمل کرنے کے بعد بہت سے امور میں حکمائے سابقین سے مخالفت کی ہے۔ اب اس امر پر اتفاق ہے کہ شہاب ثاقب اور دمار ستارے بھی واقعی ستارے ہیں۔ دھوئیں یا بخارات سے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ بھی مثل دیگر سیاروں کے فضا ئے آسمان میں دورہ کرتے ہیں۔ (پہلے پہل) ان ستاروں کا بُعد مسٹر (جون مولر) جرمن نے جس کا لقب ہرجیو منٹاؤس تھا۔ پندرہویں صدی عیسوی میں دریافت کیا۔ تو ایک دمار ستارے کے زاویہ کا بُعد (جو ۱۷۷۷ء میں ظاہر ہوا تھا) چھ درجہ کا پیمائش کیا۔ صائق انجم وغیرہ کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل دمار ستاروں کا حال تیغوبراہہ ڈنمارکی نے دریافت کیا کہ یہ فلک قمر سے خارج واقع ہوئے ہیں۔ گنگوٹکی رائے تھی کہ دماران کی مستدیر میں چند دنوں بعد اس کے شاگرد آنتا وکیلر جرمن نے یہ رائے شائع کی (۱۶۵۷ء میں) کہ دمار ستارے فضا ئے وسیع میں اُسی طرح چلتے ہیں جس طرح پانی میں چھوٹی بڑی ٹھجیدیاں۔ رفتار ان کی ایک خط مستقیم پر ہے۔ کبھی تو بسبب بڑے ہونے یا قریب ہونے کے ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ اور کبھی بسبب دور ہونے یا چھوٹے ہونے کے دکھائی نہیں دیتے۔ پھر مسٹر ورفل اور سر اسحاق نیوٹن نے اپنی اپنی دلیل قائم کیں۔ کہ دمار ستاروں کے مدار بیضوی ہیں۔ جس طرح سیارات کے مدار بیضوی ہیں۔ مگر ان میں اور دیگر سیارات میں چند فرق ہیں۔ (۱) یہ کہ سیارات آفتاب کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اور آفتاب ان کے بیچ میں واقع ہوتا ہے۔ مگر دمار ستارے اپنے اپنے مدار پر آفتاب سے الگ حرکت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر دیکھا گیا۔ (دیکھو نقشہ نمبر ۲) + (۲) یہ کہ مدار سیارات کے اصالی قطر بن دوسرے قطر سے ایک راج سے زیادہ چھوٹے نہیں ہوتے۔ مگر دمار ستاروں کے مدار کا ایک قطر دوسرے قطر سے راج سے بہت چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ (۳) یہ کہ اجرام سیارات بالفضل جامہ ہیں۔ بکھرے ہوئے نہیں ہیں۔ اور نہ بکھلے ہوئے۔ بارہیں بہت حاضیں ہیں۔ بخلاف دمار ستاروں کے کہ بالفضل بسبب شدت حرارت اور احتراق کے مشتعل ہو گئے ہیں۔ جن سے گیس اور دھوئیں اُٹھتے رہتے ہیں۔ چوتھوئے ان ستاروں سے بارہ گنا اصل قطر کی نسبت دھوا دھیر بلند ہوتے ہیں۔ (یعنی جتنا بڑا ان سیاروں کا اصل قطر ہے۔ اُس سے چودہ گنا زیادہ)۔ استاد سر اسحاق نیوٹن نے دمار

ستارے کی حرارت کا اندازہ سنہ ۱۸۶۸ء میں کسی سرخ کئے ہوئے لوہے کی حرارت سے دو ہزار گنا زیادہ بتایا تھا۔ تو ایسے گرم جسم کے سرد ہونے کے واسطے بھی ہزاروں ہی برس کا زمانہ صرف ہونا چاہئے۔ اسی وجہ سے حدائق النجوم میں بعض فلاسفوں کا خیال لکھا ہے۔ کہ مدار ستارے ہی گنہگاروں کے جہنم ہیں۔ (۴۷) یہ سیارات نظام شمسی کے ایک قریبے اور انتظام سے قائم ہیں۔ بعد بھی سب کا ایک دوسرے سے اس قدر ہے کہ کوئی کسی کے مدار کو مس نہیں کرتا۔ لیکن مدار ستاروں کے مدار غیر منتظم ہیں۔ اسی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے لڑ بھی جاتے ہیں۔ اور دوسرے سیارات کے مداروں کو قطع کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک مدار ستارہ جب اوپر سے نیچے آنے لگتا ہے تو بنتون کے مدار کو پھرا تو اس کے مدار کو پھیر اُس کے بعد لے سیارے کے مدار کو کاٹتا ہوا اُترتا اور آفتاب کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ پھر کبھی اوپر کو چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مدارات سیارات کو قطع کرتا ہوا گزرتا ہے۔ یہ چوتھا فرق سابق کے تین فرقوں سے بہتر ہے۔ اسے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے۔ (دیکھو اسی مسئلہ کی آٹھویں دلیل) +

منشأ حدوث میں یہ اختلافات ہیں۔ (بعض کا) خیال ہے۔ کہ مدار ستارے آفتاب کے بقیہ اجزاء ہیں۔ یعنی پہلے کوئی آفتاب تھا جو اپنی مدت زندگی تمام کر کے پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور متفرق ہو کر مدار ستاروں کی صورت میں آگیا ہے۔ (بعض کا) خیال ہے۔ کہ کسی سیارے کے بکھرے ہوئے اجزاء ہیں۔ جو کسی وجہ سے کسی وقت ٹوٹ گیا ہو گا۔ بعض کا خیال ہے کہ مستقل اجرام ہیں۔ جو فضا کے آسمان میں بنفسہ حرکت کرتے ہیں۔ جس طرح دیگر سیارات۔ غایت الامر یہ کہ نظام میں ان دونوں کے فرق ہے۔ (بعض کا) خیال ہے۔ کہ یہ سب چاند ہیں۔ (جو بنتون) سے اس دوری کی نسبت دو ہزار گنا بعید واقع ہوئے ہیں۔ جو بنتون آفتاب سے ہے۔ اسی طرح اور بھی راہیں ہیں۔ مگر تیسرا قول زیادہ مشہد ہے۔ یعنی کہ مدار ستارے دراصل روشن ستارے ہیں۔ جن کا جرم کوئی جسے نواۃ المذنب (مدار ستارے کا تخم یا گٹھلی) کہتے ہیں خود روشن ہے۔ جسے گیس کے بادل ہر وقت گھیرے ہوتے ہیں۔ اور جو آفتاب کے قرب کی وجہ سے ان کے گرد پیدا ہوتے ہیں۔ اسی گیس کو لوگ دُم کہتے ہیں۔ کبھی اس کی شکل دم کی سی ہوتی ہے۔ کبھی ڈالھی کی سی۔ کبھی زلف کی سی۔ اور کبھی دوسری صورت کی۔ جس جس طرح کا فاصلہ اور مقابلہ بنسبت آفتاب کے اسے حاصل ہوتا ہے۔ اتنے

نمبر کے گیس اس میں روشن دکھائی دیتے ہیں۔ جو دیکھنے میں دم یا زلف معلوم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان تمام مذہبات میں بھی قوت جذب و انجذاب ہے جس طرح دیگر سیارات میں ہے۔ اور اسی طرح متحرک ہیں۔ اس وقت تک (۱۲۰۰) مدار ستارے موصود ہو چکے ہیں جن کی حرکت و مدارات کا انضباط باقاعدہ کر لیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی مدار ستارے کے ٹککنے کا اعلان اخباروں میں چھپتا ہے۔ تو صحیح پایا جاتا ہے۔ اور یہ ٹھٹکا ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ کہ مبادا کوئی مدار ستارہ اپنی رفتار میں زمین سے ٹھوکر نہ کھا جائے۔ ورنہ زمین یا زمینوں کو سخت صدمہ پہنچے گا۔

یہ تو مدار ستاروں کا حال بیان ہوا۔ اب شمس و نیازک کا بھی کچھ حال سن لیجئے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دراصل تپھر اور آگ کے بڑے بڑے ڈے ہیں۔ جو چاند کے آتش خیز پہاڑوں اور ٹھوڑوں سے نکل کر اوپر گئے ہیں۔ بسبب حدت کے چاند کے حلقے سے نکل کر زمین کے حلقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ کسی سیارہ شکستہ کے شکستہ اجزا ہیں۔ کسی کا خیال ہے کہ یہ بھی مثل مدار ستاروں کے مستقل سیارات ہیں۔ البتہ اوصاف اور نظام میں ان سے مختلف ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ مدار ستاروں کے شکستہ اجزا ہیں۔ کتاب آیات بینات میں لکھتے ہیں۔ اکثر حکماء کی رائے ہے کہ شمس و نیازک مدار ستاروں کے اجزاء بلکہ ان کی دہیں ہیں جنہیں زمین نے قریب ہوتے وقت اپنی طرف جذب کر لیا تھا۔ کتاب مقتطف کے صفحہ ۶۷ میں لکھتے ہیں کہ جو تپھر آسمان سے گرتے ہیں۔ وہ دراصل نیازک ہیں۔ جو آفتاب کے گرد پھرتے رہتے ہیں۔ کبھی زمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی دور۔ اور جب کبھی آفتاب سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ آفتاب اپنی قوت جاذبہ سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کربائی مقامات کی طرف سے ہو کر گزرنے کے سبب ان مادوں میں جو فضا میں بھرے ہوئے ہیں آگ لگ جاتی ہے۔ اور زمین پر بھی کبھی گر پڑتی ہے۔

علیٰ ہذا القیاس مسٹر فاندیک اور سکیا پرلی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مسیو بارفیل نے سکیا پرلی کے اس قول کی تائید میں کہ مدار ستارے سیارات کی تاثیر کی وجہ سے جلد منحل ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے قریب سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اور لوٹ لوٹ کر اس کا اصل جرم ہزاروں اجزاء میں منقسم ہو جاتا ہے۔ جو کبھی قریب قریب رہتے ہیں۔

اور کبھی بہت دُور دُور چلے جاتے ہیں، لکھا ہے کہ بیسالا کا مدار ستارہ اس مطلب پر گواہ ہے جو ہمیشہ طالع بہتا ہے کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس سے الگ ہو کر کئی کئی مدار ستارے بن جاتے ہیں۔ اور کبھی شہاب ثاقب بن کر اسی خط پر چلتے ہیں۔ جو مدار اصل مدار ستارے کا ہے۔ یہ خط مذکور زمین کو کسی نقطہ پر ماہ تشرین ثانی میں قطع کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں بہت ستارے ٹوٹتے ہیں۔ اور یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں میسالا کے مدار ستارے سے بہت سے اجزاء منفصل ہو کر شہاب ثاقب بن جاتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ بہت سے مدار ستارے جو ہمیں ابھی دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ ٹوٹ ٹوٹ کر شہاب ثاقب ہو جاتے ہیں۔ مسیو کلنڈر دفرانسوی منجم کا یہ خیال ہے کہ جو مدار ستارے شلجی دائروں پر حرکت کرتے ہیں وہی یہ بولت ٹوٹ کر رجوم اور شہب بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض راتوں کو کثرت تارے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں +

جب ان اقوال کو آپ سُن چکے۔ تو ایسے۔ آپ کو شریعت اسلامیہ کے بھی کچھ ارشادات سناؤں کہ ایمان تانہ ہو۔ (اول) خدائے تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ جو سورہ صافات (آیت ۶) میں ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزمینۃ الکواکب

وحفظاً من کل شیطان ماسر دلا یسمعون الی الملاک علی ویقذ قون من کل جانب دحوراً ” ہم نے سماء دنیا کو ستاروں سے زینت دی۔ اور سرکش شیطان سے بچایا۔ اب وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ بلکہ ہر طرف سے ذلیل کہہ کے پتھر مارے جاتے ہیں ” اس آیت کا ظاہر سیاق یہی بتا رہا ہے کہ جن ستاروں سے خدا تعالیٰ نے سماء دنیا کو زینت دی ہے۔ اُسی کو رجوم شیطا طین بھی بنایا ہے۔ جو لوگ اقوال شریعت کے سمجھنے سے مانوس ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو نیاز کات ہی سے مارا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان نیازک کو ”شہب“ اور ”رجوم“ بھی کہتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں مقدمے ثابت ہو گئے۔ یعنی کہ نیازک ہی رجوم ہیں۔ اور شیطا طین کے رجوم وہی سیارے ہیں۔ جو سماء دنیا کی زینت ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ رجوم یعنی نیازک از قسم نجوم فلکیہ ہیں۔ ان کا اُن کا مادہ ایک ہی ہے۔ اور یہی اُسے حکمائے حال کی ہے۔ وہو المطلوب +

(اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ زینت کے ستارے تو نجوم ثوابت ہیں۔ اور رجوم شیطا طین

نیا رک ہیں۔ ان میں اُن میں بڑا فرق ہے۔ (تو ہم) جواب دینگے۔ کہ یہی اعتقاد تو اس وقت تک لوگوں کو راسخ سے بھٹکاٹے ہوئے تھا۔ کہ نجوم کا لفظ سولے اجرام فلکیہ کے اور کسی کو نہیں کہا جاسکتا۔ حالانکہ فی الواقع یہ بات غلط تھی۔ بلکہ ہر فلکی جرم کو چومشل دیگر سیارات کے مدار و حرارت ملے ہوں۔ نجوم اور کوکب کہیں گے۔ تاکہ وہ خرابی اور اعتراض نہ لازم آئے۔ جو حکمائے سابقین کے خیال بہوجب آیت قرآن پر پڑتا ہے۔ کیونکہ اُن کا تو یہ خیال ہے۔ کہ تمام نجوم ثابت اٹھویں آسمان پر ہیں۔ اور خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے پہلے آسمان کو اُن کوکب سے زینت دی۔ کیا معنی۔ ستارے تو اٹھویں پر ہوں۔ اور زینت بنیں پہلے کی۔ لہذا ماننا پڑیگا کہ یہ رائے غلط ہے۔ حکمائے حال ہی کی رائے صحیح ہے۔ کہ یہ کوکب رجوم سماء دنیا میں ہیں۔ اور وہیں سے ٹوٹتے بھی ہیں۔ وہیں مدشن بھی ہتے ہیں۔ (البتہ) آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ زینت کے واسطے چاہئے کہ کوئی قائم چیز ہو۔ اور یہ نیا رک زینت نہیں بن سکتے۔ کیونکہ ان کو ثبات و قیام نہیں۔ ادھر سے جلے۔ ادھر ختم ہو گئے۔ (لیکن ہم) یہ جواب دینگے۔ کہ زینت اس صورت میں اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو تشبازی چھوٹے میں زیادہ تفریح اور دلچسپی ہوتی ہے۔ یا صرف گڑھی ہوئی لالٹین دیکھ کر؟ زیادہ کیفیت تو اسی میں آتی ہے۔ کہ ادھر سے ایک ستارہ ٹوٹا۔ ادھر سے دوسرا۔ ادھر سے تیسرا۔ گویا تشبازی چھوٹ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ایرانی لوگ اس حالت کی تعبیر اس طرح کرتے ہیں۔

چراغبانی جہانی و تشبازی آسمانی
رہا سماء دنیا کا معاملہ اُسے ہم آئندہ تحقیق سے بیان کریں گے +

(دوم) آیت ۱۱ سورہ ام فصلت۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ہم نے زینت دی سماء دنیا کو چراغوں (ستاروں) سے۔ اور حفاظت کی ہم نے اُن کی اچھی طرح۔ یہ ہے خداے غالب دانا کی تقدیر "حفظاً" کا فعل محذوف ہے۔ یعنی "حفظنا" ہا۔ ہا۔ ہا۔ "حفظاً" جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ ستارے جو زینت کے لئے بنائے گئے ہیں۔ انہیں سے حفاظت کا کام بھی لیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے۔ شہب و رجوم ستاروں سے الگ نہیں ہیں +

(سوم) آیت ۵ سورہ ملک ۶۷۔ وَلَقَدْ ذَرَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَاحِجٍ وَجَعَلْنَهَا

رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اس آیت میں بھی جن ستاروں کو زینت بنایا ہے۔ انہیں کو رجوم شیطاں بھی بتایا ہے۔ سماء دنیا سے مراد کمرہ بخاریہ ہے۔ جس میں ان شہب و رجوم کی زینت معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پانچویں مسئلے میں اس مطلب کو توضیح لکھا ہے۔ یہی اے حکمائے حال کی بھی ہے۔ کہ رجوم و شہب کی شعلہ آ نکھوں کو اُس وقت تک نہیں معلوم ہوتی جب تک کمرہ بخاریہ سے ہو کر ان کا مرد نہ ہو۔

(چہارم) کتاب بحار الانوار کے باب البلدان میں بعض سوالات عبد اللہ بن مسلم یہودی بیان کیا ہے۔ کہ اُس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ نجوم کی کس قسم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ”تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے وہ ستارے ہیں۔ جو ارکان عرش پر ہیں۔ جن کی ضو ساتویں آسمان تک آتی ہے۔ دوسری قسم کے وہ ستارے ہیں۔ جو سماء دنیا پر ہیں۔ جیسے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ ستارے سکاں سماء دنیا کی زینت کا کام بھی دیتے ہیں۔ اور شیطاں کو بھی اپنے شر سے مار کر ہٹاتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ ستارے ہیں۔ جو فضا میں محلق ہیں۔ آسمانی دریاؤں اور مافیہا و ماعلیہا کو روشنی پہنچاتے ہیں۔“ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کس قدر فلسفہ قدیمہ سے مخالف اور فلسفہ جدیدہ سے موافق ہے۔ ظاہر روایت تین قسم کے نجوم کو بتاتی ہے۔ ایک وہ ستارے ہیں جو ہمارے نظام شمسی سے خارج ہیں۔ اور عرش کے ارکان پر ہیں جس سے مراد وہ محدّد نظام عالم کون ہے جس کے ماتحت تمام نظامات شمسیہ ہیں۔ خواہ ہمارا نظام شمسی ہو۔ یا کوئی اور۔ کیونکہ شریعت نے عرش کا لفظ اکثر محدود اعلیٰ پر اطلاق کیا ہے۔ جس میں کل نظامات داخل ہیں۔ اور کرمی کا اطلاق محدود نظام شمسی پر۔ پس کرمی تو صرف ہمارے عالم کے سموات وارضین کو محیط ہے۔ اور عرش ان سموات وارضین کو بھی۔ اور ان کے علاوہ جو آفتاب اور اُن کے نظامات ہیں انہیں بھی۔ (ارکان عرش) سے مراد یہ ہے۔ کہ ہمارے عالم کے نظام سے خارج اور باطن عرش میں داخل ہیں۔ (یصلی ضوہما الى السماء السابعة) جن کی روشنی ساتویں آسمان پر پڑتی ہے۔ سے مراد یہ ہے۔ کہ اُن کو اکب کی پوری روشنی یا مطلق روشنی ہماری زمین پر نہیں پڑتی۔ اگرچہ ہم ان کے سے تجربہ دور بینوں کے اُن کو دیکھتے ہیں۔ ہاں اگر ساتویں آسمان یعنی کمرہ زحل پر چلے

جائیں۔ تو ان ستاروں کی چھوٹ ہم پر بھی پڑے گی +

دوسری قسم کے وہ ستارے ہیں جو نجوم شہب اور نیا رنگ ہیں جو ہمیں نیچے والے آسمان میں دکھائی دیتے ہیں جو مثل قندیلوں کے اس کرۂ بخاریہ میں معلق ہیں۔ اور صرف مسکان سماء دنیا یعنی اہل زمین اور مخلوقات فضا کو روشنی پہنچاتے ہیں +

تیسری قسم کے وہ ستارے بتائے ہیں جو گزشتہ دونوں قسموں کے متاروں سے ہمتا ز اور علیحدہ ہیں۔ یعنی مادہ کو کیمیتہ میں تو یکساں ہیں۔ مگر اوصاف میں الگ ہیں یعنی کرۂ ہوا میں معلق یا معلق ہیں۔ اگر تشدید لام پڑھے۔ تو معنی ہو گئے کہ فضا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر تخفیف لام پڑھے۔ تو معنی ہو گئے کہ روشن ہیں۔ اس سے بالکل مذہب قدامہ باطل ہوتا ہے۔ جو کہتے تھے کہ کوئی ستارہ ہوا میں معلق نہیں ہے۔ بلکہ سب کے سب موٹے موٹے آسمانوں میں چڑے ہوئے ہیں +

(پہنجم) جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے ایک طولانی حدیث میں جو بحار الانوار کی چودھویں جلد میں مروی ہے۔ اور نیز تفسیر فرات میں ہیں میں ایک جملہ یہ بھی ہے۔ وجعل فی کل سماء شہباً معلقاً۔ ہر آسمان میں کچھ روشن یا معلق شہاب ہیں۔ یعنی ہر زمین کے آسمان میں (جو اس کا محیط کرۂ بخاریہ ہے) شہب ہیں جس سے صاف ثابت ہے کہ ان شہابوں کے واسطے بھی ایک ایک آسمان ہے جس میں وہ مچھلیوں کی طرح چلتے ہیں۔ جیسا کہ متاخرین حکمائے یورپ کی رائے ہے +

(ششم) بعض روایات بحار اور تفسیر درمنثور میں ہے۔ ان المقسم والنجوم والمرجوم فرقاً السماء الدنيا چاند ستارے اور ٹوٹنے والے ستارے سب کے سب سماء دنیا پر ہیں۔ قدامت تو کہتے تھے کہ سماء دنیا پر صرف چاند ہے اور نجوم اُس سے بہت بلند واقع ہوئے ہیں۔ رجوم بالکل نیچے اور اس فضا میں ہیں۔ حدیث مذکور بالکل اس کے خلاف بیان کرتی ہے کہ یہ سب سماء دنیا پر ہیں۔ البتہ فلسفہ جدیدہ کی بنا پر اس کے معنی واضح ہیں۔ کیونکہ متاخرین کے نزدیک تمام ٹوٹنے والے تارے ہمارے کرۂ بخاریہ سے اوپر متحرک ہیں۔ جب اُس کو شق کر کے نیچے آتے ہیں اُس وقت اُن کی روشنی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے ان کا محل سماء دنیا یعنی

کرہ بخاریہ سے اوپر ہے *

(ہفتم) جناب علی بن طاووس کی کتاب النجوم میں مسند امام دوم جناب امام حسن
سبط اکبر علیہ السلام سے مروی ہے۔ کہ آپ نے اپنے ایک خطبہ میں نجوم کے اوصاف بیان کرتے
ہوئے فرمایا۔ ثم اجرى في السماء مصابيحاً من نورها في مفتحة وجعل شهابها

من نجومها الدمراري المضيئة۔ اس حدیث کا ظاہر بھی اسی مطلب کو بتاتا ہے کہ شہب
کوئی علیحدہ چیز نجوم سے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ بھی نجوم ہی ہیں۔ اس میں ایک امر اور زائد ہے۔
وہ یہ کہ حدیث مذکور (سکیا پبلی وغیرہ) کی کئی تائید کرتی ہے جن کا خیال ہے کہ شہب
نیاز کر ٹوٹے ہوئے دما رستاروں کے اجزاء ہیں۔ تفصیل اس مطلب کی یہ ہے کہ آپ نے
اپنے اس کلام میں فرمایا ہے۔ المصابيح التي ضررها في مفتحة۔ یعنی وہ ایسے چراغ ہیں۔
جن کی ضرورت ان کی مبداء اور شروع میں قرار دی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے چراغ سوا
دما رستاروں کے اور کوئی نہیں کیونکہ یہی مثل ایک لمبے قتیلے کے ہیں جن کی ضیاء کا مبداء
ان کا سرے کا حصہ ہے۔ جسے نواۃ المذنب کہتے ہیں *

”جعل شهابها من نجومها الدمراري“ کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی شہابوں کو ضرورتاً
نے ان ہی چراغوں کے ستارے سے بنایا ہے۔ گویا دما رستارہ ایک طولانی چراغ ہے۔
یعنی قتیلہ ہے۔ جو جس کا ایک سرا ہے یعنی اُس کی اصل۔ اور جس کی دم ایک ہے۔ یعنی وہ بقا
جو اُس سے متصل ہیں *

(ہشتم) کتاب العلل بن بابویہ علیہ الرحمہ اور بحار جلد ۱۰۱ اور تفسیر بہران۔ اور
الوارعانیہ سید جزائری میں مسند امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ کسی نے آپ سے
پوچھا ”طارق“ کیا چیز ہے۔ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ هو احسن نجم

في السماء وليس يجر منه الناس ولا يسمي طارقالا لانه بطرق ذريرة سماء سماء الحی سبع
سموات۔ ثم بطرقها جع الحی مکانہ۔ یہ ایک نہایت خوبصورت
ستارہ ہے۔ جسے عام لوگ نہیں جانتے۔ اس کو طارق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ
اس کا نور آسمان کے ساتویں آسمان کو طے کر جاتا ہے۔ پھر وہاں سے درجہ بدرجہ
نیچے گرتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی جگہ پر چلے آتا ہے۔ ایک دوسرے نسخہ میں ”ثم
بطرق سماء سماء جع الحی مکانہ“۔ یہ حدیث بظاہر کسی مذنب ستارے کی تعریف کر رہی ہے۔

جس کی کئی دہمیں ہیں۔ (۱) تو یہ کہ آپ نے فرمایا۔ ۱۔ حسن نجم فی السماء۔ اگر اس سے مراد دیگر ثوابت و سیار ستارے ہوتے۔ تو اُن میں تمام شکل و صورت کا کہاں ہے۔ وہ سب تو ایک ہی طرح کے ہیں۔ پھر حسن نجم کہنا کیا معنی۔ فرق تو اسی دما رستارے میں ہے۔ کہ اس کی شکل و صورت اُن ستاروں سے بالکل علیحدہ ہے۔ اور ہیئت و ساخت بھی عجیب ہے۔ مثلاً یا تو آپ دما رہیں۔ یا زلفوں دار ہیں۔ یا صاحب ریش دراز۔ بہر صورت اُن سیارات و ثوابت سے خوش منظر و کشیت شکل کے ضرور ہے۔ لہذا اقرب یہ ہے۔ کہ اس کلام میں دما رستارہ مراد ہو۔ بعض صاحبوں نے "طاسق" کی تفسیر "رحل" کی ہے۔ حالانکہ وہ کوئی بڑا خوش منظر ستارہ نہیں ہے۔ اور کلام معصوم بتاتا ہے۔ وہ ستارہ خوش ہیئت اور خوش منظر ہے۔ (۲) طاسق نام ہونا ہی دما رستارہ کو بتاتا ہے۔ کیونکہ طاسق اُس کو کہتے ہیں۔ جو رات کو ایک بیک آفے۔ اور دروازہ کھٹکھٹا فے۔ اور یہ شان دما رستارے ہی کی ہے۔ کہ ابھی تو مخفی ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد سموات کو شق کرتے ہوئے نیچے اُتر آیا۔ اور دکھائی دینے لگا۔ (۳) آپ کا یہ ارشاد کہ "لیس لی حرفہ الناس" یہ شان بھی مذنب ہی کی ہے۔ کہ لوگ اس کو نجم سماوی نہ جانتے تھے۔ بلکہ اور کیا کیا ہیں اس کی نسبت بتاتے تھے۔ جیسا کہ سابق میں بیان ہوا۔ یہاں تک تیغ براہ نے ایک ہزار سن بھری کے بعد اس کی حقیقت پر متفطن ہو کر برہان قائم کی۔ کہ یہ بھی نجم سماوی ہے۔ (۴) حضرت کا یہ ارشاد کہ "یطرق سماء سماء الخ" یہ صفت بھی مخصوص دما رستارے کی ہے۔ کہ کبھی یہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے۔ اور کبھی نیچے اُتر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس مسئلہ کے شروع میں چوتھے فرق میں بیان کیا ہے۔ (دیکھو نقشہ نمبر ۲) معلوم ہو گا۔ کہ دما رستارہ اوپر سے آسمانوں کو شکافتہ کرتا ہوا نیچے اُتر آفتاب کے گرد دورہ کیا۔ اور پھر وہیں واپس گیا۔ جہاں سے آیا تھا۔ "طرق نور" سے خود اُس ستارے کا اوپر جانا ہوا نیچے آنا مراد ہے۔ ورنہ مطلق نور تو ہر ستارہ کا چاروں طرف خود ہی پھیلا ہوا ہے۔ درجہ بدرجہ چڑھنا اور جب بجا اُترنا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ صفت تو خاص مذنب کی ہے۔ یہ حدیث بھی ایسی ہے جس پر ائمہ نے غور کے بعد آدمی حکم لگا سکتا ہے۔ کہ کس قدر فاسفہ جدیدہ کی رفتار اس وقت صحیح ہے۔ اور شریعت اسلام کیا ہیں اس سے زیادہ مکمل اور ان خیالات کے شائع کرنے میں مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

شریعت کی قدر کرو۔ کہ کیسی کامل اور کس قدر سچی شریعت ہے۔ دور و دراز راہوں کو چھوٹو۔
اور اس کے دروازے پر خیمہ گاڑو۔ وادعائے سلام۔

چودھواں مسئلہ

تعدد عوالم و نظامات

آج کل کے حکماء ایک نئی بات کہہ رہے ہیں۔ جو بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہے۔ کہ تمام کائنات ستارے مستقل اور بڑے بڑے آفتاب ہیں جن کے گرد اور بہت سے سیارے گردش کرتے ہیں۔ جو ہمارے نظام شمسی کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ اور ان سب میں حیوانات اور نباتات وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اب بتائیے۔ کہ آپ کی شریعت اسلام یا اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ موافقت کرتی ہے یا مخالفت۔ یا بالکل سکوت کرتی ہے؟

الجواب

اس سے پہلے ہم نے کئی جگہ اس بات کو ظاہر کر دیا ہے۔ کہ قدامت و خلافت کی ساری توہین ہے کہ عالم جماعتی ایک کرہ واحد ہے۔ جو تہ بہ تہیہ کروں سے مثل پیاز کے چھ لکڑوں کے مرکب ہے۔ جس میں سے نو قوسماں ہیں۔ اور چار عناصر کے طبقے ہیں۔ اور زمین مثل مرکز کے ہے۔ جس کے گرد یہ قوسماں گردش کرتے ہیں۔ مگر ہیئت جدیدہ کے حکماء نے اس سارے سے مخالفت کی ہے۔ اور قائل ہوئے ہیں۔ کہ ہمارے آفتاب کے سیارے اور چاند سب کے سب آفتاب سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا عالم شمسی جس مدار سے محصور ہے۔ اس کی مقولہ تین ہزار پانچ سو ملین فرسخ ہے۔ اسی دھڑ سے کرہ بنبتون تک جا کر آفتاب ایسا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے چھوٹا ستارہ اس بنا پر جو ستارے بنبتون سے بھی آگے ہیں۔ وہ آفتاب سے ہرگز روشنی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ نہایت بعد ہمارے واقع ہوتے ہیں۔ دیکھو کہ بعض مدار ستارے جو آفتاب سے بہت بنبتون کے بارہ دہرے اور دور واقع ہوتے ہیں۔ باوجود اس کے آفتاب ہی کی طرف ان کی کشش ہے۔ اور کوئی دوسرا ستارہ اس کو اپنی طرف نہیں کھینچتا جس سے

بسنہ صحیح جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ کہ آپ نے ایک یمنی منجم سے فرمایا: ”مہینہ کا عالم (یعنی میں) ایک گھنٹہ میں بقدر آفتاب کے ایک سال چلنے کے سیر کرتا ہوں۔ اور بارہ ہزار عالموں کو مثل تمہارے عالم کے طے کر جاتا ہوں۔ جو یہ بھی نہیں جانتے۔ کہ دم اور ابلیس پیدا بھی کئے گئے ہیں یا کہ نہیں؟ اس روایت میں جو اپنی رفتار کو حضرتؑ نے فرمایا ہے ممکن ہے۔ کہ روحانی رفتار مراد ہو جس سے یہ مطلب ہوگا۔ کہ میں یہیں بیٹھے بیٹھے ایک گھنٹہ میں بارہ عالموں کا حال دریافت کر لیتا ہوں۔ اور آفتاب کے ایک سال کی رفتار سے مراد وہ رفتار ہو۔ جو روح تمام اپنے سیاروں کے بحرکت انتقالیہ ایک مرکز جمہول کے گرد گردش کرتا ہے۔ جیسا کہ حکمائے حال کی رائے ہے۔“

تیسرا مقالہ شریعت

بحار شرح صحیفہ بصائر الدرجات اور منتخب الاختصاص میں سنہ چوتھے امام جناب علی ابن حسین علیہ السلام سے مروی ہے۔ کہ میں نے ایک منجم سے فرمایا: ”کیا میں تجھے ایک ایسے شخص کو بتاؤں جو تیرے یہاں آنے کے وقت سے لیکر اس وقت تک چودہ عالموں کی سیر کیا جس میں سے ہر ایک دنیا سے تین درجے بڑا ہے۔ اور پھر اپنی جگہ سے اُس نے حرکت بھی نہیں کی۔ اُس نے کہا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا میں: ”(میں کہتا ہوں) دنیا کا لفظ کبھی تو ہماری اس زمین پر لولا جاتا ہے۔ اور کبھی ہمارے اس پورے عالم پر اور دونوں لحاظ سے یہ حدیث بتا رہی ہے۔ کہ بہت وسیع عالم ہمارے اس عالم سے علیحدہ بھی واقع ہیں۔ کیونکہ بارہ اور چودہ کا لفظ کثرت کے معنی بتاتا ہے جس سے کوئی تحقیق عددی بظاہر مقصود نہیں ہوتی۔ حضرت نے جو یہ فرمایا ہے۔ کہ اُس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ اس کا مطلب سیر جنوبی اور مغربی روحانی ہے۔ نہ سیر جسمانی جیسا کہ ہم اوپر والے مقالہ میں اشارہ کیا ہے۔“

چوتھا مقالہ شریعت

تفسیر قمی اور بحار میں سنہ ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ کہ رب العالمین کی تفسیر میں

کہ خدا نے تعالیٰ نے تین سو سے کچھ اوپر عالم پیدا کئے ہیں۔ قاف سے پیچھے اور ساتوں دریاؤں سے اُس طرف جہاں کے باشندوں نے ذرا بھی خدا کی محصیت نہیں کی۔ اور انہیں یہ معلوم ہے کہ آدم یا اولاد آدم کون ہیں۔ اُن کا شمار بھی تین سو تیرہ گنا آدم و اولاد آدم سے زیادہ ہے۔

مسئلہ تعدد ارضین میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کہ قاف سے مراد زمین کا مخروطی ظل ہے جو ظل شمس کے پیچھے پیچھے حادث ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ کہ سات دریاؤں سے مراد وہ سات مجاری سیارات ہیں جن میں سیارات کی حرکت واقع ہوتی ہے۔ اور جن میں مادہ ایتھر بھرا ہوا ہے جو مثل دریا کے موج زن اور روان ہے۔ اور یہ سیارات اُن میں مثل مچھلیوں کے چلتے ہیں۔ اس مطلب کی تفصیل وہاں ملاحظہ فرمائیے تاکہ یقین ہو جائے کہ ان عوالم سے مراد وہ عوالم ہیں جو ہمارے نظام شمسی سے خارج ہیں۔ اس حدیث کا یہ فقرہ کہ ہر عالم کی تعداد تین سو تیرہ گنا آدم و اولاد آدم سے زیادہ ہے۔ بتا رہا ہے کہ وہاں کے باشندے ہمارے آدم کی نسل سے نہیں ہیں۔ بلکہ اُن کے آدم اور ہی ہیں جس سے یقیناً اُن کا ہمارے عالم سے خارج ہونا پایا جاتا ہے۔ اس کی تائید میں ادبست رویتیں ہیں۔ جو بتاتی ہیں کہ بیشمار آدم گزرے ہیں۔ اور بیشمار بنی آدم۔

پانچواں مقام شریعت

بحار شرح صحیفہ کاملہ ملائمت اللہ الجزائرئی اور کتاب مختصر شیخ حسن بن سلیمان میں سیدنا اٹھویں امام سے مروی ہے۔ (امام علی الرضا علیہ السلام نے فرمایا: "خدا تعالیٰ نے اس نطق سے باہر ایک زبردست ہر ابھر ملک اور سبزہ زراعت پیدا کیا ہے۔ جسکی سبزی سے یہ سماء سبز معلوم ہوتا ہے۔" مادی کتا ہے۔ میں نے عرض کی "نطق" کیا؟ آپ نے فرمایا "حجاب"۔ پھر فرمایا کہ "اس سے باہر ستر ہزار عالم ہیں جن کا شمار جن انس سے بھی زیادہ ہے۔" میں نے رسالہ "جبل قاف" میں اس حجاب کی تطبیق زمین کے ظل مخروطی سے دکھلائی ہے۔ اور یہ کہ وہ زبردست خضر سے مشابہ ہے۔ اور یہ کہ مراد اس سے ہمارا نظام شمسی ہے۔ اور ہر جو عالم اس سے باہر ہیں وہ اور نظامات شمسی

ہیں۔ اس رسالہ کو ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے جو شمار جن دانش سے زیادہ بتایا ہے اس سے مطلب بیان کثرت ہے یعنی وہ بہت زیادہ ہیں۔

چھٹا مقالہ شریعت

کتاب بحار اور کتاب فرج المومنین طاؤس میں کتاب الانبیاء والاصیاء نقل کیا ہے مگر چوتھے امام جناب علی بن الحسین السجادؑ نے ایک منجم سے فرمایا: "ہل ادلت علی رجل قد مر منذ دخلت علینا فی اربعۃ الاف عالم؟" (یہ وہی روایت ہے جو تیسرے مقالہ شریعت میں ابھی گزر چکی ہے۔ اس کا بیان یہاں تکملاً ربیکار ہے مترجم) مگر اس حدیث میں چودہ ہزار عالم مذکور ہیں اور وہاں صرف چودہ مہصح۔

ساتواں مقالہ شریعت

کتاب البلیث سمرقندی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: "خدا نے تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کئے ہیں۔ دنیا بھی اُن میں سے ایک عالم ہے۔" سید جزائری نے شرح صحیفہ کاملہ میں اس قدر اضافہ اور بھی نقل فرمایا ہے کہ "الدنیا من مشرقھا الی مغربھا عالم واحد" یعنی مشرق سے لیکر مغرب تک دنیا ان عالموں میں سے ایک عالم ہے۔ ابن وردیؒ کتاب "خزینۃ العجا" میں روایت کی ہے کہ ابو سعید خدریؓ صاحب یاصحابی رسول خداؐ نے بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے چالیس ہزار عالم پیدا کئے ہیں جن میں سے یہ دنیا من المغرب الی المشرق ایک عالم ہے۔ مطلب تو واضح ہے۔ مگر اس قدر کہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ روایات اس باب میں مختلف الالفاظ ہیں۔ کسی میں بارہ کسی میں چودہ کسی میں چالیس کسی میں ستر کسی میں کچھ اور پتہ نہیں معلوم کسی میں چار ہزار کسی میں سات ہزار کسی میں دس ہزار کسی میں بارہ ہزار کسی میں اٹھارہ ہزار کسی میں چالیس ہزار کسی میں اسی ہزار کسی میں چھ لاکھ کسی میں ۱۰۰۰ × ۱۰۰۰ کسی میں "بے شمار" مذکور ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ ایسی معلوم ہوتا ہے کہ عدد خاص مقرر نہیں ہے۔ بلکہ کثرت و کمالات کا تصور ہے جس کی

سابق میں ذکر ہوا کہ جس طرح ہم پوسنتے ہیں۔ سیکڑوں ہزاروں۔ اور اس سے کوئی عدد خاص مراد نہیں لیتے۔ بلکہ محض زیادتی کو بتاتے ہیں۔ اُسی طرح عرب میں بھی ان الفاظ سے زیادتی مقصود ہوتی ہے۔ نہ کوئی عدد خاص نہ یہ بھی متحمل ہے۔ کہ سامعین کے تخیل کے انداز سے اعداد میں کسی بیشی فرمائی گئی ہے۔ بنا کر کہوا الناس علی قدر عقولہم کے۔ اور نے الحقیقت ہست زیادہ اور بیشمار مراد ہے۔ یا اور کسی وجہ سے اختلاف ہو جس کی تفصیل ہم نے بحث پنجم کے مقالہ اول میں کی ہے۔ (دیکھئے مسئلہ صفات شمس کو) *

آکھواں مفت الشریعت

کافی کلینی دانی محمد بن فضیل۔ بحار الانوار مجلس وغیرہ میں بسند قوی البوزجہ شمالی سے مروی ہے۔ کہ مجھ سے جناب ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام (اما منہج) نے ایک شب کو فرمایا جبکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اور آپ نے آسمان کی طرف نظر فرمائی۔ یا ابا حمزہ ہذا قبة ابدیاء آدم و ان لله عز وجل سواها تسعة وثلاثین فیہا خلق ما عداہو واللہ طرفۃ عین الخ یہی حدیث مشہور بحديث قباب ہے۔ میرے خیال میں ان (۳۹) قبابوں سے مراد وہ متفرق راضی ہیں۔ جو اس وسیع فضا میں پیدا کی گئی ہیں جن میں سے کچھ تو آفتاب کے تابع اور اس کے نظام میں داخل ہیں۔ اور کچھ اس سے خارج۔ اور دیگر نظامات میں شامل ہیں۔ اور ہر ایک کے گرد گیس کا آسمان مثل قبة کے اُسے محیط ہے۔ جیسا کہ ہم نے مسئلہ تریب سموات و بیح میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے ارشاد بموجب بیان کیا ہے۔ کہ آپ نے "ان سماء کل ارض محیط بها کالقبة فوق المثلثی" ہر زمین کا آسمان اُس زمین کو اس طرح محیط ہے جیسے کسی شے کا قبة اُس شے کو محیط ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال *

نواں مفت الشریعت

بحار الانوار۔ انوار الثمانیہ۔ احتجاج طبرسی شرح صحیفہ سید جزائری اور کتاب فرج المومنین
ابن طاہر علیہم السلام میں بسند قویہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے۔ کہ آپ نے ایک

فارسی مخم سے فرمایا۔ جس کا نام سترقیل دہقان تھا۔ فی الباریۃ سعد سبعون الف عالم
 وولد فی کل عالم سبعون الفا واللیلۃ یمولون مثله شب گذشتہ ستر ہزار عالموں کے
 باشندے سعادت مند ہوئے۔ (یعنی شب اُن کی سعادت کی تھی)۔ اور ہر عالم میں ستر ہزار
 مخلوق پیدا ہوئی۔ اور آج شب میں اُسی قدر مرینگے۔ یہ شمار جو حضرت نے فرمایا ہے۔ وہ
 قریب قریب اُن شماروں سے مطابق ہے۔ جو آج کل کے فلاسفوں نے لکھا ہے۔
 چنانچہ فاضل جرجی زیدان نے صفحہ ۲۲۸-۲۲۹ ۱۳۱۵ ہجری میں لکھا ہے۔ انہ موت
 علم و حہ اسرفنا کل لیلۃ تسعون الف ہمارے اس زمین پر ہر شب کو نوے ہزار
 آدمی مرتے ہیں۔ اور جب ایک شب میں نوے ہزار کا مرنا ممکن ہے۔ تو ستر ہزار میں
 کیا تردد ہو سکتا ہے۔ بہر حال اس روایت سے ستر ہزار عالموں کا مثل ہمارے نئی مین
 کے عالم کے ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ رب العالمین۔ اس روایت کو دوسری
 سند سے بھی نقل کیا گیا ہے جس میں یہ ہے۔ الف الف من البشر یولد و الف
 واللیلۃ یموت مثله۔ یعنی ہر شب دس لاکھ آدمی پیدا ہوتے ہیں۔ اور
 اسی قدر مرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کلہم مولد و فی یوم واحد و مئۃ
 الف البشر کلہم یمولون اللیلۃ و مئۃ الف یموتون۔ سب ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں۔
 اور ایک لاکھ آدمی آج کی شب میں اوکل مرینگے۔ اس کے بعد آپ نے سترقیل سے فرمایا
 کہ اگر تجھ کو اس بات کا علم ہوتا۔ تو تجھے اس جھاڑی کے ہر سرکھ کا حال معلوم ہوتا۔
 (اشارہ اُس جھاڑی کی طرف کیا جو دائیں جانب تھی) +

دسواں مسئلہ اثربیت

توحید صدق خصال۔ بحار الانوار۔ انوار النعمانیہ شرح صحیفہ کاملہ اور تفسیر النور الثقلین
 وغیرہ میں مسنداً جابر سے مروی ہے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہایت تم
 سمجھتے ہو گے کہ خدائے تعالیٰ نے صرف یہی ایک عالم پیدا کیا ہے۔ یا تم یہ سمجھتے ہو۔
 کہ سوائے تمہارے خدائے تعالیٰ نے کوئی قوم انسان نہیں پیدا کی۔ ہاں اللہ
 خدائے تبارک و تعالیٰ نے الف الف (دس لاکھ) عالم پیدا کئے ہیں۔ اور دس لاکھ آدمی

اور تم تو ان تمام عالموں میں سے آخری عالم اور آخری آدمیوں میں سے ہو یا یہ حدیث بھی ہمارے مطلب کی مضحکہ ہے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ اس دنیا کے آدمیوں کا ان تمام عالم کے آدمیوں سے آخر ہونا کیا معنی دیتا ہے۔ آخر ہونے کے واسطے صرف بلحاظ زمانے ہی کے آخر ہونا لازم نہیں ہے۔ بلکہ بحیثیت عزت بحیثیت شان بحیثیت قوت بحیثیت طبیعت وغیرہ کے بھی آخر ہو سکتا ہے۔ ہماری اُردو زبان میں بھی بولتے ہیں۔ فلاں شخص فلاں سے پیچھے رہ گیا یعنی مثلاً اُس کے بقدر عزت نہ پیدا کر سکا۔ اُس کی سی ترقی نہ کر سکا۔ اُس کا سا کمال نہ حاصل کر سکا۔ وغیرہ ذالک۔ تو ممکن ہے کہ ہم لوگ بھی کسی صفت میں ان عالم والوں سے پیچھے ہوں جس کو معصوم نے آخر ہونے سے تعبیر فرمایا ہے +

گیارہواں مفتالہ شریعت

بحار الانوار اور مشارق الانوار کا ملاحظہ فرمایا جس میں ابو حمزہ ثمالی سے روایت کی ہے

امام چہارم علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: لَا تَفْنِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ
خَلْقًا سَوَادًا لِّجِوَالِہِ لَقَدْ خَلَقَ الْفَسَافَ عَالَمًا وَالْفِ اَدَمَ وَ اَنْتَ
وَاللّٰہِ فِیْ اٰخِرِ تِلْکَ الْعَوَالِمِ اس روایت کا محصل بھی وہی ہے۔ جو سابق کی روایت کا ہے +

بارہواں مفتالہ شریعت

بحار الانوار ج ۴ کے باب العوالم میں ایک طہرانی حدیث میں ابن عباسؓ سے

روایت کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کے اُس طرف کی چیزوں کے متعلق فرمایا: وَمِنْ ذٰلِکَ ظِلُّ الْعَرْشِ وَ فِیْ ظِلِّ الْعَرْشِ سَبْعُونَ اَلْفَ اِمَّةٍ۔ اُس عالم کے علاوہ یا اُس طرف عرش کا ظل ہے۔ اور ظل عرش میں خدا کے تعالے نے ستر ہزار ائمہ کو پیدا کیا ہے۔ اُس کے بعد فرمایا: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کا یہی مطلب ہے +

یہ حدیث بھی نقد و عالم اور وجود خلائی حی و ناطق کو اُن عوالم میں بتاتی ہے۔ ظل عرش سے مراد تخت احاطہ عرش ہے۔ اور عرش ہماری شریعت میں محدود تمام عالم کو لگتے ہیں جس طرح کرسی محدود نظام شمسی کو کہتے ہیں۔ واللہ یعلم۔

اس مطلب کو کسی قدر تفصیل سے لکھتا ہوں۔ میں نے جہاں تک اقوال شریعت پر غور کرنے سے سمجھا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ خدا نے تعالیٰ جل قدرت نے ہمارے امور معاش اور اسباب زندگی کو اس زمین اور اس کرۂ بخاریہ میں قرار دیا ہے۔ جو اس زمین کو محیط ہے۔ اور اُس کا نام ”سما“ رکھا ہے جو ہماری زمین کے نظام کا منتہی ہے۔ پھر تمام اُن سیارات اور زمین کو جو آفتاب کے گرد بحیثیت مجموعی مح جہاند اور جہوم و سب کے جو سما میں گردش کرتے ہیں۔ اور جو فضا میں سب کو محیط ہے۔ اور جو کرۂ ہوا میں سب کے اوپر تمام مجبوعے کو گھیرے ہوئے۔ جسے حکمائے حال ”ایٹھر“ کہتے ہیں۔ اُسے ”کُرسی“ سے تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے مسئلہ تعدد ارضین میں بیان کیا ہے۔ کہ ہر کرۂ کے واسطے ایک ایٹھر کا دریا ہے جس میں وہ سیارہ چلتا ہے۔ اسی محیط اعلیٰ کو جو پورے نظام شمسی کو محیط ہے۔ ”سرادق“ سے بھی تعبیر کی ہے۔ یعنی گویا وہ ایک چھت یا خیمہ ہے ان تمام سماط و ارض کے واسطے جیسا کہ قرآن بیان فرماتا ہے۔ وسیع کرسیہ السموات والارض۔ یعنی محدود نظام شمسی تمام سموات و ارض کو محیط ہے۔

کتاب حدائق النجوم میں لکھتے ہیں۔ جس کا محصل یہ ہے۔ کہ ثوابت ستاروں کی رصد نے پہلی مقدار سے ہمیں بتایا ہے۔ کہ ایک دائرہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو ”دودھ“ سے مشابہ ہے۔ اور یہ کتاب کے گرد بھی ایک ایسا کرۂ یا دائرہ محیط ہے۔ جیسا کہ دیگر سیارات کو محیط ہے۔ اور وہ کرۂ لطیف بخارات کا ہے۔ لیکن ایسا لطیف ہے۔ کہ گویا حکم میں معدوم کے ہے۔ اور خاتم اُس کا اُس حد پر ہوتا ہے جہاں سے جاؤ آفتاب اور اُس کی حکومت ختم ہوتی ہے۔

اور چونکہ اس آفتاب کے علاوہ اور بھی آفتاب ہیں جن کے گرد اُن کے سیارات گردش کرتے ہیں۔ اور ہر ایک کے نظام مثل ہمارے نظام شمسی کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو ان کو بھی ضرور ہے۔ کہ ایک کرۂ بخاریہ محیط ہو جس کے تحت میں وہ واقع ہیں۔ اور

پھر ایک ایسا کمرہ عظیمہ بھی ہونا ضرور ہے۔ جو مجموعہ نظامات کو محیط ہو تاکہ معلوم ہو کہ یہ سب کسے سب کسی ایک خالق بیکتا کی حکومت میں اور زیر نگرانی ہیں۔ اُسی کو ”عرش“ سے ہماری شریعت میں تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہماری شریعت میں بیان کیا گیا ہے کہ سموات سبعہ کی مثال کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہے۔ جیسے ایک ”حلقہ“ کسی میدان میں پڑا ہو۔ (اور چھوٹا سا معلوم ہوتا ہو)۔ اور ”کرسی“ بمقابلہ ”عرش“ اس قدر کم ہے۔ جیسے ایک ”حلقہ“ کسی میدان میں پڑا ہو۔ رہا ظل عرش یعنی اُس کی سلطنت اور اُس کا احاطہ۔ تو وہ اُن نظامات کو محیط ہے۔ جن کے نیچے یہ سب کے سب اپنے اپنے کام میں مشغول اور عرضائے عزوجل کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ فتبا سرائے اللہ احسن الخالقین والعلوم عند اللہ رب العالمین۔ اس بیان سے صرف عرش و کرسی کے معنی کا سمجھنا مقصود تھا۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پاک میں ”ظل العرش“ کا لفظ آیا ہے۔ اُس کا کیا مطلب ہے۔ فافہم وتبین۔ ہدانا اللہ وایاک الی سواء السبیل۔

تیرھواں مفت الشریعت

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ اور یہ روایت مشہور ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ”عرش کو خدائے پیدا کیا۔ اور عرش کے لئے ستر ساقیں ہیں۔ ہر ساق اُس کی استدارة میں مثل آسمان وزمین کی استدارة کے ہے“۔

اس روایت کو علامہ مجلسیؒ نے بحار میں ”وہب“ صحابی رسولؐ سے نقل کیا ہے۔ اور تفسیر علامہ فخر الدین رازیؒ میں مروی ہے کہ ”عرش کے چھ لاکھ سترادق ہیں ہر سترادق کا طول و عرض اور بلندی اگر بمقابلہ تمام سموات و ارضین کے دیکھی جائے۔ تو بہت ہی تصویری اور چھوٹی معلوم ہوگی“۔ کتاب نہایت میں ہے کہ ”سترادق“ ہر اُس شے کو کہتے ہیں جو کسی شے کو محیط ہو۔ خواہ وہ خیمہ ہو۔ یا دیوار۔ یا کوئی اور چیز۔

یہ روایت بھی نظام جدید کی موید ہے۔ البتہ تعبیرات کا فرق ہے۔ کسی میں کرسی۔ کسی میں سترادق اور کسی میں ساق سے تعبیر کی ہے۔ مطلب سب کا ایک ہے۔ اور وہی

بھی یہی بات ہے کہ عرش یعنی محدود تمام عوالم کے ماتحت نہ معلوم کتنے سراق و حجاب و کرسی ہیں جن کا شمار سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا اور بظاہر یہی مطلب ہے ”الرحمن علی العرش استوی“ کا یعنی ”خدا ہی جانتا ہے کہ اُس کے عرش کے ماتحت کتنے عالم اور کتنے موجودات اور کتنی مخلوقات ہیں وہی ان سب کو محیط اور سب پر غالب ہے جل جلالہ“

چودھواں مسئلہ شریعت

بحار اور مناقب ابن شہر آشوب میں امام ششم جناب صادق آل محمد سے مروی

ہے۔ اَنْ بَيْنَ الْقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ وَالْقَائِمَةِ الثَّانِيَةِ حَقْفَانِ الطَّيْرِ عَشْرَةَ اَلْفِ عَامٍ الْخَمْسَةِ عَشْرَةِ عَرْشِ كَيْفَ قَائِمَةٍ مِنْ (یعنی اُس کے ماتحت کے ایک عالم سے) دوسرے قائمہ (دوسرے عالم) تک دس ہزار برس تک پرندے کے اُڑنے کی مسافت ہے۔ ”نیز شرح صحیفہ کاملہ جزائری۔ بحار اور روضۃ الواعظین میں جناب علی بن الحسین السجادین (امام چہارم) علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث کے ذیل میں مروی ہے کہ اَنْ بَيْنَ الْقَائِمَةِ مِنَ الْقَوَائِمِ الْعَرْشِ وَالْقَائِمَةِ الثَّانِيَةِ

حَقْفَانِ الطَّيْرِ الْمَسْرُوعِ الْفِ عَامٍ۔ اور ایک نسخہ میں ہے عَشْرَةَ اَلْفِ عَامٍ وَالْعَرْشِ يَكْسِي كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ اَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْقَوَائِمِ۔ یعنی ”ایک قائمہ عرش سے لیکر دوسرے قائمہ تک کی مسافت پرندے کے ایک ہزار برس تک اُڑتے رہنے کی مسافت ہے“ دوسری روایت کے بموجب ”دس ہزار برس“ اور عرش کو ہر روز ہر طرح کا نغمہ محنت ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام حزقائیل ہے۔ اُس کے اٹھارہ ہزار بانو ہیں ہر بانو سے دوسرے بازو تک پانچ سو برس کی راہ کا فاصلہ ہے۔ اُس کے دل میں ایک امر کا خطوط ہوا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اتنے ہی بازو اُس کو اور محنت فرما تو اُس کے چھتیس ہزار بانو بن گئے۔ ہر ایک بانو سے دوسرے بازو تک پانچ سو برس کی راہ کا فاصلہ تھا۔ پھر خدا کے تعالیٰ نے اُس سے فرمایا کہ چنانکہ اُس نے جس

ہزار برس کے بقدر پرواز کی۔ مگر ایک قائمہ کو بھی قوائم عرش سے نہ پاسکا۔ پھر پرواز
عالم نے اُسے اور دُگنے بازو اور قوت مرحمت کی۔ اور حکم پرواز دیا۔ تو تیس ہزار برس کی
مقدار میں اُڑتا رہا۔ پھر بھی نہ پہنچا تو پرواز دگر عالم نے اُس کی طرف وحی کی کہ اگر نفع صو
تک تو اپنی قوت اور ان بازوؤں سے اُڑتا رہیگا۔ تو میرے عرش کی ساق تک نہ پہنچ
سکیگا۔ اُس وقت فرشتہ نے تسبیح خدا کی۔ اور کہا۔ **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ** +

(میں کہتا ہوں)۔ اس حدیث شریف اور خبر محترم کے مضمون کو اگر فیلسوف ہر زبان
بھی چاہے۔ تو اس سے بہتر ادانہیں کر سکتا۔ و تحقیقت اس حدیث میں وہ تحقیقات
دقیقہ مذکور ہیں جن کے سمجھنے کے واسطے اور تحمل کرنے کے لئے بہت بڑا ظرف و دکار
ہے۔ مجملہ یہ ہے کہ اس حدیث سے باہم مختلف نظامات عالم کا فاصلہ بتانا مقصود
ہے۔ یعنی ایک عالم کو دوسرے عالم سے بیحد فاصلہ ہے۔ اور اس فاصلہ کو اسی سے
سمجھ لینا چاہئے۔ کہ جو ہمارے نظام شمسی سے قریب قریب دوسرا آفتاب واقع ہوا ہے۔
اُس کا نور جب کہ تین برس کی مدت میں آتا ہے۔ حالانکہ نور کی رفتار فی سکند ایک لاکھ
نوسے ہزار میل ہے۔ تو بتائے کہ اُس آفتاب کا نور کتنے دنوں میں ہم تک پہنچے گا۔ جو
ہم سے کئی لاکھ ملین فرسخ دور ہے۔ اور کتنا اُس کا فاصلہ ہم سے ہونا چاہئے۔ یہی
رائے حکمائے حال کی بھی ان عوالم کے فاصلہ کے متعلق ہے۔ چنانچہ حکمائے حال
نے تصریح کی ہے کہ کئی آفتاب ایسے ہیں جن کا نور ہم تک پانچ ہزار برس میں یا
اُس سے زیادہ میں آتا ہے۔ **جل الله وجلت قدرته**۔ اور جب نور کے
یہاں تک پہنچنے کے واسطے اتنی مدت درکار ہے۔ تو فاصلہ کا اندازہ کون ہی عقل
کر سکتی ہے +

رہا قوائم عرش کا لفظ۔ تو ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ اس سے نظامات شمسیہ
مراد ہیں۔ جس طرح سداق۔ اور حجب سے اور ساق سے بھی یہی مراد ہے۔ یا
وسط و آئہ مراد ہو۔ جس کا محیط فی الواقع اتنا بڑا ہوگا۔ جسے عقل اندازہ نہیں
کر سکتی۔ اور ممکن ہے کہ قائمہ سے مراد محور عرش اور ساق عرش سے قطر عرش
ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں بھی اپنے احاطہ اور طول میں اس حد پر ہیں۔ کہ سوائے
خدا کے تعالیٰ کے کوئی ان کی مساحت نہیں کر سکتا +

پندرہواں مسئلہ شریعت

بحار الانوار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور مناقب حافظ محمد بن شہر آشوب علیہ الرحمہ متوفی

۵۸۸ھ ہجری میں ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے جناب امیر المومنین علیؓ بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک طولانی روایت میں نقل کیا ہے۔ منجملہ اُس کے ایک جملہ یہ بھی ہے۔ ”واما الاربعۃ عشر فاربعۃ عشر قندیلًا من النور معلقہ

بین السماء السابعة والحجب لتخرج بنور الله تعالى الحیوۃ القیمة“۔ یہ روایت بحارج ۴۷ میں اور کتاب اختصاص میں منجملہ جواب سوالات ابن سلام یہودی کے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئے تھے۔ مذکور ہے۔ ”واما الاربعۃ

عشر قندیلًا من۔ تو یہ معلقہ بین العرش والعرسی طول کی قندیل مسبوۃ مائة سنة“ یعنی ”چودہ قندیلیں نور کی درمیان عرش اور عرسی کے معلق ہیں۔ اور طول ہر قندیل کا ایک سو برس کی راہ کا ہے“ اس حدیث کا ظاہر بھی تعدد عالم ہی کی خبر دے رہا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ قندیل سے مراد واقعی لائٹیں تو ہے نہیں ہیں۔ وجہ سے کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔ جو لائٹیں بنائی جاتیں۔ البتہ یہ ثوابت متاثر سے جو بذات خود روشن ہیں۔ اور ایک ایک آفتاب ہیں۔ اُن کو بسبب روشنی کے قندیلوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ کیونکہ قندیل اس قسم کے چراغوں کو کہتے ہیں۔ جو بغیر شکل کے ہوں۔ خصوصاً مع اُن رسیوں اور زنجیروں کے جن میں وہ لٹکائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے قندیل سے تشبیہ نہایت مناسب ٹھہری گی۔ کیونکہ نظام شمسی کی صورت بھی یہی ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ قندیل وہی ہے جس کے بیچ میں ایک روشن چیز ہو۔ اور نظام شمسی میں بھی یہی ہے۔ کہ بیچوں بیچ میں آفتاب ہے۔ اُس کے گرد دیگر سیارات ہیں۔ جن پر آفتاب کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ اور وہ اس سے اکتساب کر رہے ہیں۔

علاوہ اس کے اور الفاظ بھی حدیث مذکور کے تعدد عوالم اور مطابقت فلسفہ

عبدیہ کو بیان کرتے ہیں۔ مثلاً (۱) حضرت کا یہ ارشاد کہ ”معلقا بین العرش والعرسی“

جیسا کہ سابقاً ہم نے بیان کیا ہے۔ کہ عرض سے مراد محمد و مجموع لظافات عوالم ہے۔ اور
 کرسی سے مراد محمد و نظام شمسی ہے۔ جو عالم ان دونوں کے درمیان واقع ہوا ہے۔ اُس کو
 معلقا بین العرش والکرسی کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ (۲) یہ کہ آپ نے فرمایا طول ہر
 قندیل کا سو برس کی مسافت کا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ عالم ہی مراد ہے۔
 ورنہ دنیا میں اتنی بڑی قندیل کہاں ہوتی ہے۔ اور کہاں اور کس مکان میں لٹکائی جاتی ہے۔
 البتہ ہر نظام شمسی خواہ وہ کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ یقیناً اُس کا قطر ایک ہزار ملین فرسخ
 سے زیادہ ہی ہوگا۔ نیز معلقاً یا مُعَلَّقَةً۔ دونوں کی بنا پر یہی مطلب ہوگا۔ کہ وہ عالم بنفسہ
 روشن ہے۔ اور شمس مستقل ہے۔ یا یہ کہ فضاے وسیع میں معلق ہے۔ کیونکہ واقعی ہر
 شمس ان میں سے اپنی اپنی فضا ہی میں ہے۔ نہ یہ کہ کسی چیز میں جڑا ہوا ہے۔

ایک احتمال یہ بھی ہے۔ کہ اس روایت میں بڑے دُمدار ستاروں کی طرف اشارہ ہو۔
 جو بغیر دوربین کے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جس پر اس روایت کے چند جملے دلیل ہو سکتے
 ہیں۔ ایک تو چودہ قندیلوں کا ہونا۔ کیونکہ بڑے بڑے دُمدار ستارے جن کو آنکھوں سے
 بھی دیکھنا ممکن ہے۔ تقریباً اتنے ہی ہونگے۔ یا یہ کہ اُس زمانے میں اتنے ہی رہے
 ہونگے۔ اگرچہ بعد میں لوٹ لوٹ کر کم ہو گئے ہوں۔ دوسرے یہ کہ قندیل کتنا بھی تقریباً
 اس مطلب کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ دُمدار ستارے بھی مشتمل ہیں۔ اور ذاتی حرارت رکھتے
 ہیں۔ نیز شکل میں بھی قندیل کی شکل سے بہت مشابہ ہیں۔ اس وجہ سے اُن کی دُیں کبھی
 کبھی اتنی لمبی ہوتی ہیں۔ کہ (۱۳۳ ملین میل تک دراز ہو جاتی ہیں) تیسرے حضرت کا
 یہ ارشاد بنا بر بعض روایات کے کہ ”ہر قندیل کا طول سو برس کی مسافت کا ہے“ کیونکہ
 بڑے بڑے دُمدار ستاروں کا قطر تقریباً اس سے کم نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ روایت لی جائے
 جس میں ایک ہزار برس کی مسافت بتائی گئی ہے۔ تو ممکن ہے کہ اُس سے اُس دُمدار
 ستارے کا پورا فلک مراد ہو۔ جو بیشک اس قدر وسیع ہوتا ہے۔ چوتھے حضرت کا یہ ارشاد
 کہ ”بین السماء والساۃ والحبیب“ کیونکہ اس مسافت سے مراد وہ مسافت ہے۔ جو ہمارے
 نظام شمسی کے بعد اراؤس اور نبتون کی حد سے بھی باہر ہے۔ جیسا کہ سابقاً ہم نے بیان
 کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دُمدار ستارے اسی مسافت وسیع میں اپنی جولانگاہ بنائے
 ہوئے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ دُمدار ستارے اپنی سیر میں فلک نبتون سے

اس قدر دور ہو جاتے ہیں۔ چوندیون کے آفتاب سے چودہ گنٹے بعد کے برابر ہے پھر تقریباً چھ سو برس میں مدار بیضوی یا ایلپسی پر واپس آجاتے ہیں ۱۰۶۲ء کے مدار ستارے کا دورہ تو انہی برس میں تمام ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات مسلم ہو گئی۔ تو غور کیجئے۔ کہ ان مدار ستاروں کے مدار جن کا دورہ دو ہزار برس یا تین ہزار برس میں تمام ہوتا ہے۔ کتنے وسیع ہونگے۔ کیا ایک ہزار برس کی راہ سے کم ہونگے؟ ہرگز نہیں۔ اسی سے دیگر نظامات شمسیہ کے باہمی الجھ کا اندازہ کیجئے۔ کہ جب یہ مدار ستارے ان سے اس قدر دور ہیں۔ کہ نہ وہ ان کو اپنی طرف جذب کر سکتے ہیں۔ اور نہ ان کے ماتحت سیاروں کو ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ تو خود ان میں باہم کس قدر فاصلہ ہوگا۔ اور اسی سے اپنے نظام شمسی کی وسعت کو بھی اندازہ کر لیجئے۔ جس کے مانت اس قدر سیارات کام کر رہے ہیں۔ اور ہر ایک دوسرے سے کس قدر بچ رہا ہے۔ اور ان کا طول مسافت کس درجہ تک ہے۔ اور کس سلطنت شمسی کتنی حد و تک پھیلی ہوئی ہے۔ غرض یہ کہ احادیث میں جو تعداد مسافت ہزار برس یا دو ہزار برس بتائی گئی ہے۔ وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ بالکل صحیح اور مطابق فلسفہ جدیدہ ہے سمجھئے اور سمجھئے۔

سوطوان مفتالہ شریعت

کتاب النور النہانیہ اور شرح صحیفہ کاملہ ملا نعمت اللہ جزائری میں لحد ایک طولانی تقریر کے جس میں انہوں نے حدیث کے بالکل صحیح ہونے کی نسبت لکھا ہے۔ یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ کہ طاہر بن یعقوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیائے معصومین علیہم السلام سے مروی ہے۔ ”اللہ تعالیٰ خلق مائۃ الف قندیل وعلقہا بالعرش والسموات والارض وما فیہا حتیٰ الجنة والنار کلہا فی قندیل واحد ولا یعلم ما فی القنادیل الباقیۃ الا اللہ سبحانہ“ یعنی ”خدا تعالیٰ نے ایک لاکھ قندیلیں پیدا کی ہیں۔ اور انہیں عرش سے معلق فرمایا ہے۔ یہ کل سموات وارض حتیٰ کہ جنت و نار بھی ایک ہی قندیل کے اندر ہے۔ باقی اور قندیلوں کا حال سوائے خدا سے سبحانہ تعالیٰ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے

پہلے بھی کہا ہے۔ اور آئندہ بھی بیان کرتے گئے کہ نظام شمسی قنديل سے مشابہ ہے۔ اس کے وجوہ پہلے ہی لکھے گئے ہیں۔ اور بعد میں بھی لکھے جائیں گے۔ جن میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ کہ قنديل کی شکل بیضوی اور نورانی ہوتی ہے۔ اُسی طرح آفتاب اور اُس کا نظام نورانی اور بیضوی دائرہ پر واقع ہے۔ (دیکھو نقشہ نمبر ۷)۔ نیز دوسری وجہ یہ بھی ہے۔ کہ قنديل کے اندر ایک جسم لطیف نورانی آگ کی طرح دھکتا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی وہ جتنی جواہر میں روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح نظام شمسی کے اندر بھی آفتاب مثل ایک چراغ کے ہے۔ اور اُس کے گرد اُس کا کرہ بخاریہ اور اُس کی کُرسی اُسے محیط ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے۔ کہ قنديل فضا ہی میں ^{لٹکا} لٹکائی جاتی ہے۔ جس جسم کے شعب میں جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ علیٰ ہذا القیاس آفتاب بھی کسی جسم کے اندر جڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے مرکزِ فضا کے عالم میں لعل ہے۔ چوتھے یہ کہ قنديل کے اندر جو چیز روشن ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک کیچوں بیچوں میں نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض اطراف سے زیادہ دُور اور بعض اطراف سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اُسی طرح نظام شمسی میں آفتاب کی حالت ہے۔ کہ بعض سے قریب اور بعض سے بعید واقع ہے۔ اسی وجہ سے کبھی سورج گہن اور کبھی چاند گہن آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ (حدائق النجوم میں) لکھتے ہیں۔ کہ ہمارے عالم کا مرکز حقیقی مرکز آفتاب نہیں ہے۔ بلکہ وہ تقریبی مرکز ہے۔ مرکز حقیقی تو آفتاب سے بقدر نصف قطر آفتاب کے تقریباً خارج ہے۔

جب یہ امر ثابت ہو گیا۔ کہ نظام شمسی سے قنديل کی مشابہت بہت درست ہے۔ تو اس حدیث کا انطباق نظام جدید بھی بہت اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ اور مخالفت فلسفہ فلیہ سے بھی واضح ہے۔

اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ ہزاروں سی عالم اور نظامات شمسی علاوہ ہمارے اس عالم کے ہیں۔ جن کی زمینیں۔ چاند۔ مخلوقات۔ اُن کے اندر آباد ہونے والے جنت اور نار نار وغیرہ سب الگ ہیں۔ اور ہر ایک کے امور معاش و معاد ایک دوسرے سے جدا۔

سمادات وارض جتنے کہ جنت و نار کا بھی ایک ہی قنديل میں ہونا صاف بتا رہا ہے کہ ہر قنديل یعنی ہر عالم کے سمادات وارض جدا جدا ہیں۔ جس طرح ہمارے اس نظام شمسی کے ”معلقہ“ کا لفظ بھی نظام ہرید پر منطبق ہے۔ جیسا کہ سابق میں بیان ہوا ”عرش“ کی تفسیر پہلے گزر چکی۔ لا یدلہما فی القنادیل الیاقیہ سوی اللہ سبحانہ کا جملہ بھی

مناظرین ہی کی رائے سے مطابق ہے۔ کیونکہ درحقیقت ہر عالم کو دوسرے عالم سے
 سبب فلسفہ جدیدہ کی رائے کے اس قدر بعد ہے۔ کہ ایک کا حال دوسرے کو معلوم نہیں
 ہو سکتا۔ یوں پروردگار عالم کے۔ اور جبکہ ہم نے اب تک اپنے ہی نظام شمسی کے
 اندر والے سیارات کے باشندوں کا مفصل حال معلوم نہیں کیا۔ بسبب اس کے کہ ہمارے
 پاس ابھی تک کوئی ایسا آلہ اور ذریعہ موجود نہیں ہے۔ تو دیگر عوالم کے باشندوں کا حال
 کیونکر معلوم کر سکتے ہیں۔ یادہ کیونکر ہمارا حال معلوم کر سکتے ہیں۔ خصوصاً اُس زمانے
 میں جب کہ یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اُس وقت تو اور بھی ان حالات سے کوئی
 واقف نہ تھا۔ یوں ہے ہمارے ہادیان برحق اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوٰت والسلام
 کے۔ البتہ جو کچھ کسی کو معلوم ہوا۔ وہ ان ہی حضرات کے کلمات اور ان ہی کے گھوسے
 معلوم ہوا۔ البتہ آئندہ امید ہے۔ کہ اس زمانے کے لوگ شائد ترقی کر کے کچھ اور حالات
 مزیدہ بھی دریافت کر سکیں۔

ناظرین کو اس مقام پر بہت غور و تامل سے کام لینا چاہئے۔ اور سوچنا چاہئے۔
 کہ ہمارے ہادیان برحق علیہم الصلوٰت والسلام اور علمائے دین اسلام اور نائبان
 رسول اللہ و جان کتنے بڑے عالم اور کیسے دقیقہ رس اور کیسے حامل اسرار الہیہ
 تھے۔ اور اُن کے نفوس قدسیہ کس قدر لطیف اور صاف تھے۔ کہ بغیر کسی آلہ اور ذریعہ
 کے ایسے باریک اور دقیق مضامین کو جانتے اور انہیں تعلیم کرتے تھے۔
 جن میں سے بہت سے آج تک نئے محققین کے نزدیک مشکوک ہیں۔ مگر اُن
 کے نزدیک وہ مثل بدیہیات کے تھے۔ اور جب کہ ان امور میں اُن کی سچائی معلوم
 ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں۔ کہ اس کے علاوہ اور دعووں میں وہ سچے نہ ہوں۔ بیشک
 اُن کے مقالات سچے اور اُن کے کل ارشادات حق ہیں۔ جن کا اتباع ہر عاقل
 پر فرض ہے۔ کیونکہ وہی سچے خدا کے ولی اور خدائی دین کے عالم و محافظ تھے۔
 ”ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ“

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

خاتمہ کتاب ترجمہ

الْبَيْءُ وَالْإِسْلَامُ

اُن چند اقوال کے بیان میں جو ہیئت جدیدہ کے مطابق ہیں

(۱) کافی - دینی اور سحار لالہ اور وغیرہ میں بسند قوی امام ششم جناب صادق آل محمد سے ایک خبر میں مروی ہے۔ جس میں آپ کا امتحان لینا ایک منجم عراقی کا مذکور ہے کہ آپ نے اُس سے بطور امتحان کے پوچھا ”ستارہ سکینہ کی روشنی زہرہ کی روشنی کا کونسا جزو ہے؟“ منجم نے کہا۔ ”یہ تو وہ ستارہ ہے۔ جسے میں نے کسی سے نہیں سنا۔ کہ کوئی اس کا ذکر بھی کرتا ہو۔“ آپ نے فرمایا ”سبحان اللہ العظیم (تعجب سے) کیا تم نے ایک ستارے کو بالکل حذف ہی کر دیا۔ تو پھر حساب کس طرح پر لگاتے ہو؟“

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ”نجم سکینہ“ منجمی سیارات کے ہے۔ ثوابت میں سے نہیں ہے۔ اور جو علامتیں محصوم نے بیان کی ہیں۔ اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد اس سے ”ارائوس“ ہے۔ جو بہت ہی چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ اور جس کا حال سروریم ہشل نے ۱۹۵۱ء مطابق ۱۳۷۱ء میں دریافت کیا۔

(۱) علامت تو یہ ہے کہ اس ستارے کو جہاں کہیں ائمہ محصومین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ مشتری و زہرہ وغیرہ کے ذیل میں ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مثل ان سیارات کے سیارے ثابت نہیں ہے۔

(۲) علامت یہ ہے کہ آپ نے اس کی روشنی کا مقابلہ زہرہ کی روشنی سے کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی صفت کے ہیں۔ تب تو ایک کی زیادتی دوسرے

پر دریافت فرمائی ہے۔ اور اگر یہ ستارہ منجملہ آفتابوں کے ہوتا۔ تو اس کا مقابلہ آفتاب کے کرنا چاہئے تھا۔ نہ کہ زہرہ سے۔

(۳) علامت یہ کہ آپ نے فرمایا ہے ”کیا تم نے ایک ستارے کو بالکل حذف کر دیا ہے تو پھر حساب کس طرح پر لگاتے ہو؟“ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ستارہ سیارہ ہے۔ (اور اراٹوس ہی ہے)۔ کیونکہ حساب کا لگانا ثابت ستارے کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ بلکہ سیارہ ستاروں کی حرکت اور گردش سے منجھن اپنے حساب لگایا کرتے اور احکام بیان کیا کرتے ہیں مثلاً سعادت و نحست و شرف و بہبوط۔ مقابلہ اور اجتماع وغیرہ۔ یہ بات ثابت ستاروں کو کہاں حاصل ہے۔

(۴) آپ کا تعجب کرنا اور سبحان اللہ العظیم فرمانا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستارہ ایسا نہیں ہے جس سے لوگ ناواقف رہ کر منجم بن سکیں۔ اگر یہ ستارہ کوئی ثابت ستارہ ہوتا۔ تو تعجب کا کیا محل تھا۔ کیونکہ ایسے ہزاروں ہی ثابت ستارے آج تک لوگوں کو معلوم نہیں ہیں جن کے نہ معلوم ہونے سے کوئی خلل حساب میں واقع نہیں ہوتا۔ اور نہ اس سے ناواقفیت محل تعجب ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ہم اس سے سیارہ ستارہ مراد لیں تو تعجب بجا ہو سکتا ہے کہ حکماء سابقین نے باوجودیکہ بہت کچھ مال و دولت اور بہت سامعہ کا حصہ سیارات کے حالات دریافت کرنے اور ان کے حسابات درست کرنے میں صرف کیا۔ پھر بھی ایک ضروری ستارہ جس کے بغیر حساب درست نہیں ہو سکتا معلوم نہ کر سکے۔

(۵) مسئلہ تعداد سیارات میں ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ ستارہ یعنی اراٹوس بعض اہل ہند کو بھی معلوم تھا۔ جس سے اُن کے قواعد حسابیہ درست ہوتے تھے۔ پس اس صورت میں اس سے ناواقف رہنا ضرور قابل تعجب ہو سکتا ہے۔

نکتہ

جس طرح معصوم کے تعجب کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ ستارہ سیارات میں داخل ہے۔ اُسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ستارہ وہی ہے جسے آج کل ”اراٹوس“ کہتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے کئی وجوہوں سے سمجھی ہے۔

(۱) یہ کہ حضرت کا اس قدر تعجب کرنا بتاتا ہے کہ اُس وقت بھی یہ ستارہ دکھائی دیتا تھا۔ اور قابلِ رصد کرنے کے تھا۔ ورنہ اگر اس قابل نہ ہوتا تو نہ جاننے والے معذور سمجھے جانے کے قابل تھے۔ نہ یہ کہ اُن کی نادانِ اقصیت پر تعجب کیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ اُس زمانے میں دکھائی دینے کے قابلِ سیارہ سوائے چھ ستاروں کے اور کوئی نہیں تھا۔ (۱) عطارد ہے۔ (۲) زہرہ۔ (۳) مریخ۔ (۴) مشتری۔ (۵) زحل۔ (۶) ارانوس + پہلے پانچ تو سب ہی کو معلوم تھے۔ باقی رہا اراٹکس۔ اس کا حال البتہ لوگوں کو معلوم نہ تھا۔ پس اسی کی نادانِ اقصیت قابلِ تعجب ہو سکتی ہے +

(۲) یہ کہ زہرہ سے اس کا مقابلہ کرنا بھی بتاتا ہے کہ ”ارانوس“ ہی اس سے مراد ہے۔ کیونکہ ان سیارات میں سب سے زیادہ روشن زہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ خفی (یعنی پانچویں حصہ پر) ارانوس معلوم ہوتا ہے بلکہ کبھی رات کو نہیں بھی دکھائی دیتا۔ تو پھر قابلِ اس کے تھا کہ معصوم اُس کا امتحان اس کی بابت لیتے۔ اور دریافت کرتے۔ کہ اس کی اور زہرہ کی روشنی میں کس درجہ کا تفاوت ہے +

(۳) اس ستارہ کو معصوم نے ”سکینہ“ کے نام سے یاد فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بطے الحُرکت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سیاراتِ مرصودہ میں سے سوائے ”ارانوس“ کے کوئی زیادہ سست حرکت والا سیارہ نہیں ہے۔ کیونکہ ”اسی برس“ میں دورہ تمام کرتا ہے۔ گویا نہایت سکون و وقار سے چلتا ہے۔ اور کمالِ اطمینان کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال +

دوسرا قول شریعت۔ بحار ج ۴۱۔ اور فرج المومنین طاووس میں پسند ہوا مختلفہ حسین بن غضائری سے روایت کی ہے۔ اور میں نے اُن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جلد ثانی کتاب الدلائل سے نقل کیا ہے جو تصنیف سے عبد اللہ بن جمیری کی ہے۔ وہ اپنی سند سے بیاع سابری (سابری یعنی زہرہ پیچھے والے) سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ ”ستاروں میں غور کرنے سے مجھے ایک لذت ملتی ہے“ اُس کے جواب میں معصوم نے جو کچھ ارشاد کیا ہے۔ اُن میں سے یہ بھی تھا ”آفتاب کس قدر اپنا نور چاند پر ڈالتا ہے۔ یعنی کس درجے کی روشنی آفتاب کی چاند پر پڑتی ہے جس سے یہ روشن دکھائی دیتا ہے؟ میں نے کہا ”مجھے

یہ نہیں معلوم“ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: ”آفتاب کس قدر روشنی لوح محفوظ سے لبتا ہے؟“ میں نے کہا: ”یہ بھی ایسی بات ہے۔ جسے میں نے آج تک سنا نہیں“ آپ نے فرمایا: ”یہ بات ایسی ہے کہ اگر اسے کوئی جان لے۔ نو وہ یہ بھی جان سکتا ہے۔ کہ جھاڑی کے اندر پہچ کی نے کونسی ہے۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”نجوم کو سولے قریش کے ایک گھروالوں کے اور ہندوستان کے ایک گھروالوں کے کوئی (اچھی طرح) نہیں جانتا“ (میں عرض کرتا ہوں کہ) اس حدیث سے ایک لطیف معنی کو میں سمجھتا ہوں۔ جو ہیئت جدیدہ سے موافق ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیارات بالذات لازمی نہیں ہیں۔ بلکہ آفتاب سے اکتساب نور کر کے روشن دکھائی دیتے ہیں یہی اسے حکمائے حال کی ہے۔ کیونکہ ان کا قول ہے کہ باقی سیارات بھی مثل ہماری زمین کے پہاڑوں اور ریگ وغیرہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح زمین پر آفتاب کی روشنی پڑتی اور اُس سے دن ہوتا ہے۔ اُسی طرح دیگر سیارات پر بھی اس کی روشنی سے یہ چمک معلوم ہوتی ہے۔ بخلاف ثوابت کے کہ وہ خود روشن اور بجائے خود آفتاب ہیں۔ پس حدیث مذکور تصدیق کرتی ہے ہیئت جدیدہ کی۔ نہ قدیمہ کی۔ کیونکہ اُن کی رائے میں بطلیموس سے لے کر ایک ہزار سن ہجری تک یہی مشہور تھا کہ سولے چاند کے تمام سیارے بجائے خود روشن اور آفتاب کی روشنی سے مستغنی ہیں۔ جیسا کہ حقائق النجوم میں اُن کی اس رائے کو نقل کیا ہے۔ اور علامہ مجلسی اور علامہ بہائیؑ نے بھی بحار الانوار اور حدیقہ ہدایہ میں متعجبین کی ہی رائے لکھی ہے کہ فکر کو چند ایسی خصوصیتیں حاصل ہیں۔ کہ دیگر سیارات کو حاصل نہیں ہیں۔ بخلاف اُن کے ایک یہ ہے کہ قمر بنسبت اور سیاروں کے نہایت سیرجہ لیس ہے۔ دوسری یہ کہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ تیسری یہ کہ آفتاب سے اکتساب نور کرتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی ایک سیارہ آفتاب سے روشن ہے۔ باقی اور ستارے خود بخود روشن ہیں۔ حالانکہ آج کل کی ہیئت نے تسلیم کیا ہے کہ اور سیارات بھی اس صفت میں ماہتاب کے شریک ہیں +

روایت مذکورہ بھی اسی مطلب کو بتاتی ہے۔ کیونکہ پہلے معصومؑ نے چاند کو چھاپا۔ کہ آفتاب کی روشنی اس پر کس قدر پڑتی ہے۔ پھر زہرہ کو دریافت کیا۔ کہ اسے کس قدر حصہ نور آفتاب کا پہنچتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہی آفتاب کے کسب ضیا کرتے ہیں +

لوح محفوظ ایک نہایت لطیف اور مخفی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ جسے

ہم انشاء اللہ کسی اور کتاب میں بیان کر سکیں گے۔ جس سے آفتاب بلکہ کل فی عالم الکون استفادہ و استغاضہ کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ درجات نور جو آفتاب کی طرف سے دیگر سیارات پر واقع ہوتے ہیں۔ ان کا علم معصوم کو تھا۔ اگرچہ کسی اور کو اس کی حقیقت اس وقت تک معلوم نہ تھی۔ اس زمانے میں البتہ چند عالمی ہمتوں نے اپنے مال اور اپنا عزیز وقت صرف کر کے آلات و نظارات کے ذریعے سے کسی قدر تقریبی اندازہ اس بات کا لگایا ہے۔ کہ کس قدر آفتاب کی حرارت اور اس کا نور دیگر سیارات تک پہنچتا ہے۔ اس کی نسبت ان کا بیان ہے۔ کہ آفتاب کے نور میں سے تین گنا زیادہ حصہ بہ نسبت زمین کے زہرہ کو ملتا ہے۔ اور عطارد کو اٹھ گنا زمین کا۔ زحل کو بہ نسبت زمین کے صرف نوے جزوں میں سے ایک جزو کے بقدر پہنچتا ہے۔ اور انوس کو بہ نسبت زمین کے تین سو ساٹھواں حصہ۔ نپتون کو نو سو اٹھواں حصہ۔ جیسا کہ فلا مریوں فرانسیسی حکیم نے لکھا ہے۔ نیز یہ بھی دریافت کیا ہے۔ کہ آفتاب ہر سیارہ پر سے کتنا بڑا دکھائی دیتا ہے زمین سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی اتنا بڑا دائرہ ہو جس کا قطر ایک بالشت کا ہو۔ اور زہرہ والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے جس کا قطر ڈیرہ بالشت کا ہو۔ دو قدم کے قطر والے دائرہ کے برابر عطارد سے معلوم ہوتا ہے۔ نصف قدم کے قطر والے دائرے کے برابر مریخ والوں کو دکھائی دیتا ہے۔ ایک انار کے برابر مشتری سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک نارنج کے برابر زحل والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ ایک انڈے کے برابر انوس والوں کو۔ اور ٹونز کے برابر نپتون والوں کو۔

ان امور کی تحقیق اس زمانے میں جبکہ یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو ناممکن ہی تھی۔ سولے خدا ائمہ ہر نے کے کوئی بھی ان اسرار سے مطلع نہ تھا۔ اسی وجہ سے معصوم نے یہ فرمایا۔ کہ یہ وہ بات ہے۔ کہ جو اسے جان لے۔ تو جھاڑی کے بچوں بیچ والی لے گو بھی جان سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر بسکہ اس زمانے میں کوئی آزادان باتوں کے جاننے کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بغیر وحی و الہام کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ البتہ اصحاب وحی و الہام بتعلیم الہی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر یہ مطلب کہ جھاڑی کے بچوں بیچ کی لے گو جانتا کہ کونسی ہے۔ اور ایک ستارہ کے نور کا اندازہ دو نوں مساوی حالت میں ہیں بلکہ جب تک مہذب فاض

کی طرف سے تعلیم نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتی +

تتمہ مطلب - اس مضمون سے قریب ایک اور حدیث بحار الانوار اور

احتجاج طبرسی میں ابان بن تغلب سے مروی ہے کہ جناب صادق آل محمد امام ششم نے ایک یمنی منجم سے فرمایا: "مشتري کی ضواء کا کتنا حصہ قمر پر پڑتا ہے؟" اُس نے جواب دیا۔ "مجھے معلوم نہیں" پھر آپ نے پوچھا: "عطارد پر کتنا پڑتا ہے؟" اُس نے جواب دیا: "مجھے خبر نہیں" +

اس حدیث سے بھی کئی لطیف مضمون کا استنباط ہوتا ہے۔ (۱) تو یہی کہ سیارات کل مظلم بالذات ہیں۔ (یعنی فی الحقیقت اور اصل یا سب کے لحاظ سے اتنے روشن نہیں ہیں۔ جتنے یہاں سے دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ کسی قدر ذاتی روشنی ان میں ہے)۔ آفتاب سے روشنی کا اکتساب کر کے روشن ہوتے ہیں۔ کیونکہ محصور نے عطارد - مشتری - قمرینوں کو ایک ہی ذیل میں فرمایا ہے۔ اور ایک کا قیاس اور مقابلہ دوسرے سے اُنسی وقت کلام میں صحیح ہو سکتا ہے۔ جب کہ دونوں ایک نوع کے ہوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس طرح قمر مظلم بالذات ہے۔ اُسی طرح مشتری و عطارد وغیرہ بھی +

(۲) یہ کہ ضواء مشتری چاند کی ضواء سے فی نفسہ بہت زیادہ ہے۔ (جو اس قابل ہے کہ کچھ اپنی طرف سے دوسرے سیارہ کو بھی ڈے سکے)۔ اگرچہ بظاہر نظر چاند کی روشنی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح بہ نسبت عطارد کے بھی مشتری کی ضویا زیادہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس مقام پر اسلامی شریعت اور فلسفہ دونوں ہی موافق ہیں۔ اگرچہ ہماری شریعت ہی بحمد اللہ اس مطلب کی توضیح میں مقدم اور فلسفہ مؤخر ہے +

(۳) اس بیان سے ترتیب سماوات بھی سمجھ میں آئی۔ کیونکہ محصور نے جس ترتیب سے انہیں بیان کیا ہے۔ وہی ترتیب نظام جدید کی بھی بیان کی ہے۔ یعنی اقل آپ نے مشتری کو عدد سیارات میں سے ذکر کیا ہے۔ اُس کے بعد جو اس سے نیچے واقع ہے یعنی قمر۔ اُسے بیان کیا۔ اُس کے بعد جو نیچے ہے یعنی عطارد اُسے بیان کیا۔ یہی بیان ہیثیت جدیدہ کا بھی ہے۔ جو فلسفہ قدیم سے بالکل مخالف

ہے۔ کیونکہ اُس کی ترتیب یہ ہے۔ کہ قمر۔ عطارد۔ زہرہ۔ شمس۔ مشتری۔ مریخ اور زحل۔ اور اِس میں اُس میں زمین۔ آسمان کا فرق ہے +

تیسرا قول شریعت۔ کتاب فرج العموم میں سید علی ابن طاووس علیہ الرحمہ و بکاردل خوا میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بسند ہائے کثیرہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ کہ آپ نے رَسْفِیل (منجم دہقان فارسی سے برسیل امتحان دریافت کیا۔ اخبرنی عن طول الاسد و تباعده من المطالع والمراجع وما الزهرة من التوالع والجوامع) بتاؤ کہ اسد کا طول کتنا ہے۔ اور مطالع و مراجع سے اُس کا فاصلہ کس قدر ہے۔ اور توالع و جوامع سے زہرہ کو کیا نسبت ہے؟

(اقول) متاخرین کے نزدیک ”توالع“ چاندوں کو کہتے ہیں۔ کیونکہ اپنی سیر اور رفتار میں کرات سیارہ کے تالچ ہیں۔ اور مؤولِد و منشاء میں بھی ان ہی کے تالچ ہیں۔ جس طرح دیگر سیارات کا مولد و منشاء وہی ہے۔ جو آفتاب کا ہے۔ اور شمس یعنی آفتابوں کو ”جوامع“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ اپنے نظام کے ذریعے سے دیگر سیارات متفرقہ کے جامع اور ایک سلسلہ میں بسبب اپنی قوت جاذبہ کے قائم رکھنے والے ہیں +

اور یہ بھی متاخرین کا خیال ہے۔ کہ سیارات درمیان میں اقمار اور شموس کے واقع ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ سیارات اُن شموش کے لئے تو بجائے بیٹوں کے ہیں۔ اور چاندوں کے لئے بجائے ماؤں کے۔ اُن کے مجذوب اور ان کے جاذب ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اکثر جہات سے سیارات کو جوامع یعنی شموس سے ارتباط حاصل ہے۔ اور اسی طرح توالع یعنی اقمار سے بھی۔ اور سیر۔ جذب۔ خلقت۔ محل اور حجم وغیرہ میں ان دونوں کے درمیان متوسط ہیں +

اس بنا پر کلام معصوم کے معنی بالکل واضح ہیں۔ جو آپ نے فرمایا ہے۔ کہ ما الزهرة من التوالع والجوامع۔ یعنی ”سیارہ زہرہ کی نسبت ان دونوں سے یعنی چاندوں اور آفتابوں سے کس قسم کی ہے۔ اگر رَسْفِیل اس ہیئت جدیدہ کو جانتا ہوتا۔ تو یہی جواب دیتا کہ توسط کی نسبت ہے۔ یعنی چاندوں کو سیارات سے وہی نسبت حاصل ہے۔

جو سیارات کو آفتابوں سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اس لحاظ سے نہرہ کا ذکر بالخصوص کرنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ مطلق سیارات کی ایک فرد کو آپ نے پوچھا ہے۔ تاکہ ایک ہی جواب سے اوروں کا حال بھی معلوم ہو جائیگا۔ اور یا اس وجہ سے کہ بہ نسبت اور سیارات کے یہی زیادہ روشن اور نظروں میں زیادہ واضح و مشہور ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ +

ختم ہوا ترجمہ کتاب الہیۃ والاسلام

التماس مترجم

مترجم کی التماس ناظرین کتاب سے ہے کہ اگر ترجمہ میں کسی قسم کا سقم پائیں۔ تو اس سے مطلع فرمائیں۔ صرف اپنے مقام پر خوردہ گیری سے جو غیبت مذمومہ میں داخل ہے۔ اپنے تشبیب بچائیں۔ اور اگر پسند آئے۔ تو دعائے خیر سے یاد کریں۔ والسلام +

المتمس الدعای

محمد ہارون۔ زنجی پوری

۱۲ شوال المکرم ۱۳۲۹ ہجری

فہرست کتب موجودہ دفتر البرہان

البرہان جلد اول۔ تمام وکال نمبرات البرہان کے ذخیرہ رکھے گئے ہیں۔ تاکہ وہ حضرات جن کو اطلاع نہیں ہوئی۔ یکسی وجہ سے اس سال اس سے مستفید نہیں ہو سکے۔
 اشعہ بوقت ضرورت اس کی نایابی پر افسوس نہ کریں۔ قیمت میں رعایت کر دی گئی ہے۔
 یعنی صرف دو روپے مع محصول ڈاک *

تحفۃ الالقیاء۔ یعنی فخر العلماء والفقہاء جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی کتاب مستطاب تشریح الانبیاء کا اردو ترجمہ کتاب مذکور تحفۃ الانبیاء کا جواب ہے جس کے مصنف حضرت آدمؑ سے جناب خاتم تک الشرائع پر تہمت والزام لگائے اور بجد اعتراض کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ سید علیہ الرحمہ نے عصمت انبیاء پر دلائل و بلیغ عقلمندانہ کرنے کے بعد ہر ایک ایراد و شبہ کا جواب نہایت خوش اسلوبی سے دیا ہے۔ اصل کتاب بہت سی آیات و احادیث اذیتر البرہان کی طرف سے اضافہ کی گئی ہیں۔ اور بعض ضروری مقامات کی تشریح بھی کی گئی ہے جس سے کتاب کی خوبی دوبالا ہو گئی ہے۔ ہر مومن کے واسطے اس کتاب کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ قیمت عہ رعایتی عہ بلا محصول ڈاک *

طریقۃ الصلوٰۃ۔ جس میں جملہ واجب اور سنتی نمازوں کے طریق اور ان کے احکام کو سلیس و بامحاورہ اردو میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ معمولی بیاقت کا آدمی بھی ہر ایک کی امداد کے ساتھ لے سکتا ہے۔ گویا یہ مختصر رسالہ استاد کا کام دیتا ہے قیمت ۲ روپے بلا محصول ڈاک *

توحید القرآن۔ یہ مانی ہوئی بات ہے۔ کہ مذاہب عالم کے مقابلہ میں توحید کو اسلام نے نہایت خوبی کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اور خدا کی آخری کتاب قرآن مجید نے دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلہ میں اس خاص ضروری مسئلہ میں بھی فصاحت کے دریا بہا دیے ہیں۔ اس مجموعے کے ثبوت میں توحید القرآن ایک بدست شہادت ہے۔ یہ کتاب خدا کی توحید شان کو اردو زبان میں شرحی سے پیش کرتی ہے جو اس کا حق ہے۔ اس کے مصنف جناب اوی سید محمد ہارون صاحب ممتاز الافعال امام مجاہد ہیں۔ اسے قرآنی توحید کے بے بہا جواہرات کا خزانہ اپنی وضع کی بالکل نئی اور پہلی کتاب کہنا چاہئے۔
 تقطیع ۲۶۶۲۔ حجم ۳۰۸ صفحے۔ قیمت عہ بلا محصول ڈاک *

المشتہر: مینجر رسالہ البرہان لاہور

اعلان

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ لہذا کوئی صاحب بلا اجازت جناب مولانا مولوی سید محمد سبطین صاحب سرسوی مولوی فاضل منشی ضیال اڈیٹر رسالہ البرہان کے اس کتاب کے کل یا کسی جز کے چھاپنے کا قصد نہ فرمائیں۔ نفع کی بجائے نقصان نہ اٹھائیں۔ ہاں جس قدر جلدیں مطلوب ہوں۔ دفتر البرہان لاہور بازار حکیمان سے طلب فرمائیں۔

مینجر البرہان لاہور
بازار حکیمان

